

♦ जैन दर्शन . आधुनिक दृष्टि

• © डॉ नरेन्द्र भानावत

♦ प्रकाशक

सम्यग्ज्ञान प्रचारक मण्डल

बापू बाजार, दुकान न० १८२-१८३-कै

जयपुर-३०२ ००३ (जयपुर)

फोन ४८६६७

• प्रथम संस्करण : १९८४

• मूल्य : बीस रुपये

• मुद्रक

फ्रैण्ड्स प्रिण्टर्स एण्ड स्टेशनर्स

जौहरी बाजार, जयपुर

समर्पण

परम श्रद्धेय
आचार्य श्री हस्तीमलजी महाराज
के
नैतिक उन्नयन एवं आध्यात्मिक जागरण
में निरत
साधनाशील महिमाभय व्यक्तित्व
को
जो मेरे जीवन-निर्माण में
प्रेरक बना ।

अनुक्रम

• प्रकाशकीय	
• अपनी बात	
१ महावीर की क्रान्ति-चेतना	१
२ स्वातन्त्र्य बोध	८
३ जनतान्त्रिक सामाजिक चेतना के तत्त्व	१८
४ समतावादी समाज-रचना के आर्थिक तत्त्व	३०
५ सांस्कृतिक समन्वय और भावनात्मक एकता	४२
६ वीर भाव का स्वरूप	५६
७ दिक् और काल की अवधारणा	६८
८ वर्तमान युग की समस्याओं के परिप्रेक्ष्य में जैन दर्शन	८३
९ शिक्षा और स्वाध्याय	९६
१० अनुशासन • स्वरूप और दृष्टि	१०३
११ ध्यान तत्त्व का प्रसार	१०६
१२ धर्म : शक्ति और सीमा	१२०



प्रकाशकीय

महान् क्रियोद्धारक स्वर्गीय पूज्य आचार्य श्री रत्नचन्द्रजी म सा की स्वर्गवास शताब्दी (स २००२) के पुनीत प्रसंग पर परम श्रद्धेय आचार्य श्री हस्तीमलजी म सा के सदुपदेशो से प्रेरित-प्रभावित होकर सम्यग्ज्ञान प्रचारक मण्डल की स्थापना की गई। मण्डल द्वारा सम्यग्ज्ञान के प्रचार-प्रसार की विविध प्रवृत्तियाँ संचालित की जा रही हैं जिनमें मुख्य हैं—‘जिनवाणी’ मासिक पत्रिका का नियमित प्रकाशन, सामायिक व स्वाध्याय सघ का संचालन तथा जीवनोन्नायक सत् साहित्य का निर्माण एवं प्रकाशन।

अब तक सम्यग्ज्ञान प्रचारक मण्डल द्वारा आगमिक, आध्यात्मिक, धार्मिक, ऐतिहासिक, तात्त्विक, कथात्मक, स्तवनात्मक, प्रवचनात्मक, व्याख्यात्मक आदि विविध विषयक धर्म, दर्शन, इतिहास व साहित्य सम्बन्धी ५० से अधिक पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। ये पुस्तकें सत-सतियो, विद्वानो, स्वाध्यायियों से लेकर सामान्य स्तर के सभी पाठको के लिए पठनीय, मननीय, चिन्तनीय और उपादेय रही हैं। कई पुस्तकें पुनर्मुद्रित भी करायी गई हैं। उच्चकोटि के सत् साहित्य के निर्माण एवं प्रकाशन की व्यापक योजना भी तैयार की जा रही है ताकि जीवन और समाज की साहित्य सम्बन्धी बढ़ती हुई मांग पूरी की जा सके।

इसी योजना के अन्तर्गत जैन दर्शन और साहित्य के प्रमुख विद्वान एवं समीक्षक तथा ‘जिनवाणी’ के सम्पादक डॉ नरेन्द्र भानावत की प्रस्तुत पुस्तक ‘जैन दर्शन : आधुनिक दृष्टि’ का प्रकाशन किया गया है।

डॉ भानावत विगत कई वर्षों से ‘जिनवाणी’ का सम्पादन कर रहे हैं और मण्डल की विविध साहित्यिक एवं आध्यात्मिक प्रवृत्तियों में उनका सतत मार्गदर्शन मिलता रहा है। उनके कुशल सम्पादन में ‘जिनवाणी’ के स्वाध्याय, सामायिक, तप, साधना, श्रावक धर्म, ध्यान, जैन संस्कृति और राजस्थान आदि विशेषांक प्रकाशित हुए हैं जो बौद्धिक

एव आध्यात्मिक जगत् मे विशेष चर्चित रहे हैं। आचार्य श्री विनयचन्द्र ज्ञान भण्डार शोध प्रतिष्ठान, जयपुर के मानद निदेशक के रूप मे आपने हस्तलिखित ग्रंथो का दोहन कर जैन साहित्य की अज्ञात सम्पदा को उजागर करने व शोध की नयी दिशाएँ उद्घाटित करने मे अपना महत्त्वपूर्ण योगदान दिया है। अखिल भारतीय जैन विद्वत् परिषद् के महामंत्री के रूप मे देश के विभिन्न क्षेत्रो मे विविध विषयों पर सगोष्ठियो का सयोजन-निर्देशन कर समाज मे एक नयी बौद्धिक चेतना की लहर प्रवाहित की है। आपका अध्ययन व्यापक, चिन्तन गहन और अभिव्यक्ति स्पष्ट व प्रभावशील है।

प्रस्तुत पुस्तक मे डॉ भानावत के १२ निबन्ध सकलित हैं जो विविध विषयो पर समय-समय पर आयोजित 'अखिल भारतीय स्तर की सगोष्ठियो मे प्रस्तुत किये गये हैं। इन निबन्धो मे डॉ भानावत ने जैन-दर्शन मे निहित क्रांति-चेतना, स्वतंत्रता, समानता, लोककल्याण, सांस्कृतिक समन्वय और भावनात्मक एकता, आत्म-विजय, विश्व मैत्री भाव, चित्त शुद्धि, धर्म-जागरणा, ध्यान योग जैसे तत्त्वो की आधुनिक ज्ञान-विज्ञान के सन्दर्भ मे व्यक्ति और समाज के घरातल पर व्यापक दृष्टिकोण से विवेचना-विवृति की है। आपकी भाषा प्राजल और परिष्कृत है तथा भावाभिव्यक्ति मे गाभीर्य होते हुए भी अपने ढंग का सारल्य है जो कथ्य को बोझिल व दुरुह नही बनाता।

डॉ भानावत ने अपने निबन्धो मे यथा प्रसंग आगमिक उद्धरणो का भी उपयोग किया है। उनके विवेचन-विश्लेषण मे उनकी अपनी दृष्टि रही है। यह आवश्यक नही कि सम्यग्ज्ञान प्रचारक मण्डल की लेखक के विचारो से सहमति हो ही।

डॉ भानावत ने अपने निबन्धो को पुस्तक रूप मे प्रकाशित करने की मण्डल को अनुमति प्रदान की, एतदर्थ हम उनके आभारी हैं।

आशा है, यह पुस्तक जैनदर्शन को आधुनिक परिप्रेक्ष्य मे समझने-परखने मे विशेष सहायक बनेगी। इसी भावना के साथ।

उमरावमल ढड्डा
अध्यक्ष

टीकमचन्द हीरावत
मंत्री

सम्यग्ज्ञान प्रचारक मण्डल, जयपुर

अपनी बात

जैनदर्शन विश्व के प्राचीनतम दर्शनो में से है। अन्य कई दर्शन-काल-प्रवाह में विलीन हो गये, पर जैनदर्शन की अविच्छिन्न धारा आज भी प्रवहमान है और उसमें निहित जीवन मूल्यों के साधक चतुर्विध सध—साधु, साध्वी, श्रावक और श्राविका के रूप में विद्यमान हैं। इससे यह स्पष्ट है कि जैनदर्शन में ऐसे तत्त्व हैं जिनकी प्रासंगिकता ज्ञान-विज्ञान के इस विकसित युग में भी बराबर बनी हुई है।

आधुनिक जीवन और सभ्यता का जिस तीर-तरीके से विकास हुआ है, उसने धर्म के साथ जुड़े हुए प्रतिगामी मूल्यों को भकभोर दिया है। उससे यह समझा जाने लगा है कि धर्म अतीत जीवन का व्याख्यान और भविष्य की स्वप्नदर्शी कल्पना मात्र है, वर्तमान जीवन के साथ उसका सीधा सरोकार नहीं है और ज्ञान-विज्ञान के स्तर पर जो आधुनिक दृष्टि विकसित हुई है, धर्म के साथ उसका तालमेल नहीं है, पर ऐसी सोच और समझ भ्रामक है। इस भ्रम के निवारण के लिये आधुनिकता और धर्म के स्वरूप को सही परिप्रेक्ष्य में समझना आवश्यक है।

आधुनिकता को दो रूपों में समझा जा सकता है। एक तो समय सापेक्ष प्रक्रिया के रूप में और दूसरा विभिन्न प्रभावों से उत्पन्न चेतना के रूप में। पहले रूप में आधुनिकता कालवाची है जो परिवर्तन और विकास की सरणियों को पार कर काल-प्रवाह के साथ आगे बढ़ती है। इस स्थिति में हर अगला क्षण अपने पूर्ववर्ती क्षण की अपेक्षा आधुनिक होगा और इस प्रक्रिया में परम्परा आधुनिकता से जुड़ी रहेगी, उससे कटकर एकदम अलग नहीं होगी। दूसरे रूप में आधुनिकता भाववाची है, विभिन्न प्रभावों से उत्पन्न चेतना रूप है। इसका सम्बन्ध मूल्यवत्ता से है। आधुनिक काल-खण्ड में रहते हुए भी कई बार व्यक्ति इस मूल्यपरक चेतना को ग्रहण नहीं कर पाता। जैनदर्शन में यह चेतना समानता,

स्वतन्त्रता, श्रमनिष्ठा, इन्द्रिय जय, आत्म संयम, आन्तरिक वीतरागता, लोककल्याण, वैचारिक औदार्य, विश्वमैत्री, स्वावलम्बन, आत्म जागृति, कर्त्तव्य परायणता, आत्मानुशासन, अनासक्ति जैसे मूल्यों से जुड़ी हुई है यही मूल्यवत्ता जैनदर्शन की आधुनिक दृष्टिवत्ता है ।

आधुनिकता के उपर्युक्त सन्दर्भ में धर्म मत या सम्प्रदाय बनकर नहीं रहता । वह आत्मजयता या आत्म स्वभाव का पर्याय बन जाता है । सभ्यता का विकास इन्द्रिय-सुख और विषय-सेवन की ओर अधिकाधिक होने से आत्मा अपने स्वभाव में स्थित न रहकर विभावाभिमुख होती जा रही है । फलस्वरूप आज ससार में चहुँ ओर हिंसा, तनाव और विषमता का वातावरण बना हुआ है ।

विषमता से समता, दुःख से सुख और अशान्ति से शान्ति की ओर बढ़ने का रास्ता धर्ममूलक ही हो सकता है । पर आज का सबसे बड़ा मकट यही है कि व्यक्ति धर्म को अपना मूल स्वभाव न मानकर, उसे मुखौटा मानने लगा है । धर्म मुखौटा तब बनता है जब वह आचरण में प्रतिफलित नहीं होता । कथनी और करनी का बढ़ता हुआ अन्तर व्यक्ति को अन्दर ही अन्दर खोखला बनाता रहता है । जब धर्म का यह रूप अधिक उग्र और लोगों की सामान्य अनुभूति का विषय बन जाता है तब धर्म के प्रति अरुचि हो जाती है । लोग उसे अफीमी नशा और न जाने क्या-क्या कहने लग जाते हैं । यह सही है कि इस धर्मोन्माद में बड़े-बड़े अत्याचार हुए हैं । विधर्मियों को भूठा ही नहीं ठहराया गया बल्कि उन्हें प्राणान्तक यातनाएँ भी दी गईं ।

जहाँ धर्म के नाम पर ऐसे अत्याचार होते हो, धर्म के नाम पर सामाजिक ऊँच-नीच के विभिन्न स्तर कायम किये जाते हो, धर्म के नाम पर भगवान् के प्राण में जाने न जाने की, उन्हें छूने न छूने की प्ररूपणा की जाती हो, वह धर्म निश्चय ही एक प्रकार की अफीम है । उसके सेवन से नशा ही आता है । आत्म-दशा की कोई पहचान नहीं होती । धर्म के नाम पर पनपने वाली इस विकृति को देखकर ही मार्क्स ने धर्म को अफीम कहा ।

पर सच्चा धर्म नशा नहीं है । वह तो नशे को दूर कर आत्म-दशा को शुद्ध और निर्मल बनाने वाला है, सुपुष्ट चेतना को जागृत करने वाला है, ज्ञान और आचरण के द्वैत को मिटाने वाला है ।

धर्म के दो आधार हैं—(१) चिरन्तन और (२) सामयिक । दोनों एक दूसरे के पूरक हैं । चिरन्तन आधार आत्म-गुणों से सम्बन्धित है और सामयिक आधार समसामयिक परिस्थितियों का परिणाम है । देश और काल के अनुसार यह परिवर्तित होता रहता है । ग्राम धर्म, नगर धर्म, राष्ट्र धर्म, सघ धर्म, सामयिक आधार पर अपना रूप खड़ा करते हैं और चिरन्तन आधार से प्रेरणा व शक्ति लेकर जीवन तथा समाज को सन्तुलित-संयमित करते हैं । दोनों आधारों से धर्म चक्र प्रवर्तन होता है । जैन दर्शन इन दोनों आधारों को द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव के अनुसार यथायोग्य स्थान और महत्त्व देता है ।

व्यक्ति अनन्त शक्ति और निस्सीम क्षमताओं का धनी है । धर्म की सम्यक् आराधना उसकी शक्ति और क्षमता को शतोमुखी बनाती है जबकि धर्म की विराधना उसे पतित करती है ।

मसार में चार बातें अत्यन्त दुर्लभ कही गई हैं—मनुष्य जन्म, शास्त्र-श्रवण, श्रद्धा और संयम में पराक्रम । आज मनुष्य जनसंख्या के रूप में तीव्रगति से बढ़ते जा रहे हैं पर मनुष्यता घटती जा रही है । मनुष्य जन्म पाकर भी लोग सत्संग और विवेक के अभाव में हीरे से अनमोल जीवन को कौड़ी की भाँति नष्ट किये जा रहे हैं । यही कारण है कि जीवन और समाज में नैतिक ह्रास और सांस्कृतिक प्रदूषण बढ़ता जा रहा है । इसे रोकने का उपाय है—सम्यक् जीवन दृष्टि का विकास और विवेक पूर्वक धर्म-आचरण, कर्तव्य पालन ।

किसी को यह भ्रम नहीं होना चाहिए कि आधुनिकता और वैज्ञानिक युग धर्म के लिये अनुकूल नहीं है या वे धर्म के विरोधी हैं । सच तो यह है कि आधुनिकता ही धर्म की कमाँटो है । धर्म अन्धविश्वास या अवसरवादित्व नहीं है । कई लोकसम्मत जीवन आदर्श मिलकर ही धर्म का रूप खड़ा करते हैं । उसमें जो अवाञ्छनीय रूढ़ि तत्त्व प्रवेश कर जाते हैं, आधुनिकता उनका विरोध करती है । आधुनिकता का धर्म के केन्द्रीय जीवन-तत्त्वों से कोई विरोध नहीं है । आज के इस आपाधापी के युग में सबसे बड़ी आवश्यकता इस बात की है कि धर्म के केन्द्रीय जीवन तत्त्व यथा इन्द्रिय निग्रह, मैत्री, करुणा, प्रेम, सेवा, सहकार, स्वावलम्बन, तप, संयम, परोपकार आदि सुरक्षित रहे । उन पर अन्धविश्वास, संकीर्णता और रूढ़ियों की जो गर्द छा गई है, उसे हटाने में हमें किंचित भी संकोच

नहीं करना चाहिये और न अपने प्रयत्नों में शिथिलता लानी चाहिये । आधुनिकता के प्रवाह में धर्म के जो सुदृढ़ आधार स्तम्भ हैं, वे विचलित हो जायें, यह शुभ लक्षण नहीं है । आधुनिकता या विज्ञान कोई चरम सत्य नहीं है । वह तो सत्य को प्राप्त करने की, उसे खोज निकालने की एक प्रत्यक्ष प्रयोग भूमि और परीक्षण प्रक्रिया मात्र है । इस प्रक्रिया के द्वारा हमें अपनी दृष्टि को तटस्थ व पारदर्शी बनाने के लिये सतत सावधान और तत्पर रहना चाहिए ।

प्रस्तुत पुस्तक में उपर्युक्त विचार-क्रम में समय-समय पर लिखे गये मेरे १२ निबन्ध सकलित हैं । इनमें से कुछ निबन्ध भगवान् महावीर के २५००वें परिनिर्वाण महोत्सव पर उदयपुर विश्वविद्यालय, सागर विश्वविद्यालय, नागपुर विश्वविद्यालय व अन्य स्थानों पर आयोजित सगोष्ठियों में पठित हैं । समय-समय पर लिखित होने के कारण इन निबन्धों में कहीं-कहीं विचारों की पुनरावृत्ति होना स्वाभाविक है । आशा है, पाठक मेरे विचारों को उदारतापूर्वक ग्रहण करेंगे ।

सम्यग्ज्ञान प्रचारक मण्डल, जयपुर के पदाधिकारियों के प्रति मैं अपना आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने मेरी इस पुस्तक को प्रकाशित कर मेरे विचारों को पाठकों तक पहुँचाने में सहयोग प्रदान किया ।

सी-२३५ ए, तिलकनगर

—नरेन्द्र भानावत

जयपुर-३०२ ००४

विजयादशमी, १९८४

१

महावीर की क्रान्ति-चेतना

वर्द्धमान महावीर क्रान्तिकारी व्यक्तित्व लेकर प्रकट हुए। उनमें स्वस्थ समाज-निर्माण और आदर्श व्यक्ति-निर्माण की तडप थी। यद्यपि म्वय उनके लिये समस्त ऐश्वर्य और वैलासिक उपादान प्रस्तुत थे तथापि उनका मन उनमें नहीं लगा। वे जिस बिन्दु पर व्यक्ति और समाज को ले जाना चाहते थे, उसके अनुकूल परिस्थितियाँ उस समय (ई. पू. छठी शती) नहीं थी। धार्मिक जडता और अन्ध श्रद्धा ने सबको पुरुषार्थ रहित बना रखा था, आर्थिक विषमता अपने पूरे उभार पर थी। जाति-भेद और सामाजिक वैषम्य समाज-देह में घाव बन चुके थे। गतानुगतिकता का छोर पकड़ कर ही सभी चले जा रहे थे। इस विषम और चेतना रहित परिवेश में महावीर का दायित्व महान् था। राजघराने में जन्म लेकर भी उन्होंने अपने समग्र दायित्व को समझा। दूसरों के प्रति सहानुभूति और सदाशयता के भाव उनमें जगे और एक क्रान्तदर्शी व्यक्तित्व के रूप में वे सामने आये, जिसने सबको जागृत कर दिया, अपने-अपने कर्तव्यों का भान करा दिया और व्यक्ति तथा समाज को भूलभुलैया से बाहर निकाल कर सही दिशा-निर्देश ही नहीं दिया बल्कि उस रास्ते का मार्ग भी प्रशस्त कर दिया।

क्रान्ति की पृष्ठभूमि

परिवेश के विभिन्न सूत्रों को वही व्यक्ति पकड़ सकता है जो सूक्ष्म द्रष्टा हो, जिसकी वृत्ति निर्मल, स्वार्थ रहित और सम्पूर्ण मानवता के हितों की सवाहिका हो। महावीर ने भौतिक ऐश्वर्य की चरम सीमा को स्पर्श किया था, पर एक विचित्र प्रकार की रिक्तता का अनुभव वे बराबर

करते रहे, जिसकी पूर्ति किसी बाह्य साधना से सम्भव न थी। वह आन्तरिक चेतना और मानसिक तटस्थता से ही पाटी जा सकती थी। इसी रिक्तता को पाटने के लिए उन्होंने घर-बार छोड़ दिया, राज-वैभव को लात मार दी और बन गये अटल वैरागी, महान् त्यागी, एकदम अपरिग्रही, निस्पृही।

उनके जीवन दर्शन की यही पृष्ठभूमि उन्हें क्रान्ति की ओर ले गई। उन्होंने जीवन के विभिन्न परिपाश्वर्यों को जड़, गतिहीन और निष्क्रिय देखा। वे सबसे चेतनता, गतिशीलता और पुरुषार्थ की भावना भरना चाहते थे। धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक और बौद्धिक क्षेत्र में उन्होंने जो क्रान्ति की, उसका यही दर्शन था।

धार्मिक क्रान्ति

महावीर ने देखा कि धर्म को लोग उपासना की नहीं, प्रदर्शन की वस्तु समझने लगे हैं। उसके लिए मन के विकारों और विभावों का त्याग आवश्यक नहीं रहा, आवश्यक रहा—यज्ञ में भौतिक सामग्री की आहुति देना, यहाँ तक कि पशुओं का बलिदान करना। धर्म अपने स्वभाव को भूल कर एकदम क्रियाकांड बन गया था। उसका सामान्यीकृत रूप विकृत होकर विशेषाधिकार के कठघरे में बन्द हो गया था। ईश्वर की उपासना सभी मुक्त हृदय से नहीं कर सकते थे। उस पर एक वर्ग का एकाधिपत्य सा हो गया था। उसकी दृष्टि सूक्ष्म से स्थूल और अन्तर से बाह्य हो गई थी। इस विषम स्थिति को चुनौती दिये बिना आगे बढ़ना दुष्कर था। अतः भगवान् महावीर ने प्रचलित विकारग्रस्त धर्म और उपासना पद्धति का तीव्र शब्दों में खण्डन किया और बताया कि ईश्वरत्व को प्राप्त करने के साधनों पर किसी वर्ग विशेष या व्यक्ति विशेष का अधिकार नहीं है। वह तो स्वयं में स्वतन्त्र, मुक्त, निर्लेप और निर्विकार है। उसे हर व्यक्ति, चाहे वह किसी जाति, वर्ग, धर्म या लिंग का हो—मन की शुद्धता और आचरण की पवित्रता के बल पर प्राप्त कर सकता है। इसके लिए आवश्यक है कि वह अपने कषायों—क्रोध, मान, माया, लोभ—को त्याग दे।

धर्म के क्षेत्र में उस समय उच्छृंखलता फैल गई थी। हर प्रमुख साधक अपने को तीर्थंकर मान कर चल रहा था। उपासक की स्वतन्त्र

चेतना का कोई महत्त्व नहीं रह गया था। महावीर ने ईश्वर को इतना व्यापक बना दिया कि कोई भी आत्म-साधक ईश्वर को प्राप्त ही नहीं करे वरन् स्वयं ही ईश्वर बन जाय। इस भावना ने असहाय, निष्क्रिय जनता के हृदय में शक्ति, आत्म-विश्वास और आत्म-बल का तेज भरा। वह सारे आवरणों को भेद कर, एकबारगी उठ खड़ी हुई। अब उसे ईश्वर-प्राप्ति के लिए परमुखापेक्षी बन कर नहीं रहना पड़ा। उसे लगा कि साधक भी वही है और साध्य भी वही है। ज्यो-ज्यो साधक तप, सयम और अहिंसा को आत्मसात् करता जायगा त्यों-त्यों वह साध्य के रूप में परिवर्तित होता जायगा। इस प्रकार धर्म के क्षेत्र से दलालों और मध्यस्थों को बाहर निकाल कर, महावीर ने सही पुरुषार्थमूलक उपासना पद्धति का सूत्रपात किया जिसका केन्द्र स्वयं मनुष्य था।

सामाजिक क्रान्ति

महावीर यह अच्छी तरह जानते थे कि धार्मिक क्रान्ति के फल-स्वरूप जो नयी जीवन-दृष्टि मिलेगी उसका क्रियान्वयन करने के लिए समाज में प्रचलित रूढ़ मूल्यों को भी बदलना पड़ेगा। इसी सन्दर्भ में महावीर ने सामाजिक क्रान्ति का सूत्रपात किया। महावीर ने देखा कि समाज में दो वर्ग हैं—एक कुलीन वर्ग जो कि शोषक है, दूसरा निम्न वर्ग जिसका कि शोषण किया जा रहा है। इसे रोकना होगा। इसके लिए उन्होंने अपरिग्रह-दर्शन की विचारधारा रखी, जिसकी भित्ति पर आगे चल कर आर्थिक क्रान्ति हुई। उस समय समाज में वर्ण-भेद अपने उभार पर था। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र की जो अवतारणा कभी कर्म के आधार पर सामाजिक सुधार के लिए, श्रम विभाजन को ध्यान में रखकर की गई थी, वह आते-आते रूढ़िग्रस्त हो गई और उसका आधार अब जन्म रह गया। जन्म से ही व्यक्ति ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र कहलाने लगा। फल यह हुआ कि शूद्रों की स्थिति अत्यन्त दयनीय हो गई। नारी जाति की भी यही स्थिति थी। शूद्रों की और नारी जाति की इस दयनीय अवस्था के रहते हुए धार्मिक-क्षेत्र में प्रवर्तित क्रान्ति का कोई महत्त्व नहीं था। अतः महावीर ने बड़ी दृढता और निश्चितता के साथ शूद्रों और नारी जाति को अपने धर्म में दीक्षित किया और यह घोषणा की कि जन्म से कोई ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्रादि नहीं होता, कर्म से ही सब होता है। उन्होंने चाडाल (हरिकेशी) के लिए, कुम्भकार

सहाल पुत्त के लिये, स्त्री (चन्दनवाला) के लिए अध्यात्म साधना का रास्ता खोल दिया ।

आदर्श समाज कैसा हो, इस पर भी महावीर की दृष्टि रही । इसीलिए उन्होंने व्यक्ति के जीवन में व्रत-साधना की भूमिका प्रस्तुत की । श्रावक के बारह व्रतों में समाजवादी समाज-रचना के अनिवार्य तत्त्व किसी न किसी रूप में समाविष्ट हैं । निरपराधी को दण्ड न देना, असत्य न बोलना, चोरी न करना, न चोर को किसी प्रकार की सहायता देना, स्वदार-सतोष के प्रकाश में काम-भावना पर नियन्त्रण रखना, आवश्यकता से अधिक सग्रह न करना, व्यय-प्रवृत्ति के क्षेत्र की मर्यादा करना, जीवन में समता, समय, तप और त्याग वृत्ति को विकसित करना—इस व्रत-साधना का मूल भाव है । कहना न होगा कि इस साधना को अपने जीवन में उतारने वाले व्यक्ति, जिस समाज के अग्र होंगे, वह समाज कितना आदर्श, प्रगतिशील और चरित्रनिष्ठ होगा । शक्ति और शील का, प्रवृत्ति और निवृत्ति का यह सुन्दर सामंजस्य ही समाजवादी, समाज-रचना का मूलाधार होना चाहिये । महावीर की यह सामाजिक क्रान्ति हिंसक न होकर अहिंसक है, संघर्षमूलक न होकर समन्वयमूलक है ।

आर्थिक क्रान्ति

महावीर स्वयं राजपुरुष थे । धन, सत्ता, सम्पत्ति और भौतिक वैभव को उन्होंने प्रत्यक्ष देखा था । फिर भी उनका निश्चित मत था कि सच्चे जीवनानन्द के लिये आवश्यकता से अधिक सग्रह उचित नहीं । आवश्यकता से अधिक सग्रह करने पर दो समस्याएँ उठ खड़ी होती हैं । पहली समस्या का सम्बन्ध व्यक्ति से है, दूसरी का समाज से । अनावश्यक सग्रह करने पर व्यक्ति लोभ-वृत्ति की ओर अग्रसर होता है और समाज का शेष अंग उस वस्तु विशेष से वंचित रहता है । फलस्वरूप समाज में दो वर्ग हो जाते हैं—एक सम्पन्न, दूसरा विपन्न और दोनों में संघर्ष प्रारम्भ होता है । कार्ल मार्क्स ने इसे वर्ग-संघर्ष की संज्ञा दी है, और इसका हल हिंसक क्रान्ति में ढूँढा है । पर महावीर ने इस आर्थिक वैषम्य को मिटाने के लिए अपरिग्रह और परिग्रह की मर्यादा निश्चित करने की विचारधारा रखी । इसका सीधा अर्थ है—ममत्त्व को कम करना, अनावश्यक सग्रह न करना । अपनी जितनी आवश्यकता हो, उसे पूरा करने की दृष्टि से नीतिपूर्वक आजीविका चलाना । श्रावक के बारह व्रतों में

इन सबकी भूमिकाएँ निहित हैं। मार्क्स की आर्थिक क्रान्ति का मूल आधार भौतिक है, उसमें चेतना को नकारा गया है जबकि महावीर की यह आर्थिक क्रान्ति चेतनामूलक है। इसका केन्द्र-बिन्दु कोई जड़ पदार्थ नहीं वरन् व्यक्ति स्वयं है।

बौद्धिक क्रान्ति

महावीर ने यह अच्छी तरह जान लिया था कि जीवन तत्त्व अपने में पूर्ण होते हुए भी वह कई अंशों की अखण्ड समष्टि है। इसीलिये अंशों को समझने के लिए अंश का समझना भी जरूरी है। यदि हम अंश को नकारते रहे, उसकी उपेक्षा करते रहे तो हम अंशों को उसके सर्वांग सम्पूर्ण रूप में नहीं समझ सकेंगे। सामान्यतः समाज में जो झगडा या वाद-विवाद होता है, वह दुराग्रह, हठवादिता और एक पक्ष पर अड़े रहने के ही कारण होता है। यदि उसके समस्त पहलुओं को अच्छी तरह देख लिया जाय तो कहीं न कहीं सत्यांश निकल आयेगा। एक ही वस्तु या विचार को एक तरफ में न देखकर उसे चारों ओर से देख लिया जाय, फिर किसी को एतराज न रहेगा। इस बौद्धिक दृष्टिकोण को ही महावीर ने स्याद्वाद या अनेकात दर्शन कहा। इस भूमिका पर ही आगे चल कर सगुण-निर्गुण के वाद-विवाद को, ज्ञान और भक्ति के झगड़े को सुलझाया गया। आचार में अहिंसा की और विचार में अनेकात की प्रतिष्ठा कर महावीर ने अपनी क्रान्तिमूलक दृष्टि को व्यापकता दी।

अहिंसक दृष्टि

इन विभिन्न क्रान्तियों के मूल में महावीर का वीर व्यक्तित्व ही सर्वत्र भाकता है। वे वीर ही नहीं, महावीर थे। इनकी महावीरता का स्वरूप आत्मगत अधिक था। उसमें दुष्टों से प्रतिकार या प्रतिशोध लेने की भावना नहीं वरन् दुष्ट के हृदय को परिवर्तित कर उसमें मानवीय सद्गुणों—दया, प्रेम, सहानुभूति, करुणा आदि को प्रस्थापित करने की स्पृहा अधिक है। दृष्टिविषय सर्प चण्डकौशिक के विष को अमृत बना देने में यही मूल वृत्ति रही है। महावीर ने ऐसा नहीं किया कि चण्डकौशिक को ही नष्ट कर दिया हो। उनकी वीरता में शत्रु का दमन नहीं, शत्रु के दुर्भावों का दमन है। वे बुराई का बदला बुराई से नहीं बल्कि भलाई से देकर बुरे व्यक्ति को ही भला मनुष्य बना देना चाहते हैं। यही अहिंसक दृष्टि महावीर की क्रान्ति की पृष्ठभूमि रही है।

वर्तमान सन्दर्भ और महावीर

भगवान् महावीर को हुए आज २५०० वर्ष से अधिक हो गये हैं पर अभी भी हम उन जीवन-मूल्यों को आत्मसात् नहीं कर पाये हैं जिनकी प्रतिष्ठापना के लिए उन्होंने अपने समय में साधनारत सघर्ष किया। सच तो यह है कि महावीर के तत्त्व चिन्तन का महत्त्व उनके अपने समय की अपेक्षा आज वर्तमान सन्दर्भ में कहीं अधिक सार्थक और प्रासंगिक लगने लगा है। वैज्ञानिक चिन्तन ने यद्यपि धर्म के नाम पर होने वाले बाह्य क्रियाकाण्डों, अत्याचारों और उन्मादकारी प्रवृत्तियों के विरुद्ध जन-मानस को सघर्षशील बना दिया है, उसकी इन्द्रियों के विषय-सेवन के क्षेत्र का विस्तार कर दिया है, औद्योगिकरण के माध्यम से उत्पादन की प्रक्रिया को तेज कर दिया है, राष्ट्रों की दूरी परस्पर कम कर दी है, तथापि आज का मानव सुखी और शान्त नहीं है। उसकी मन की दूरियां बढ़ गई हैं। जातिवाद, रंगभेद, भुखमरी, गुटपरस्ती जैसे सूक्ष्म सहारी कीटाणुओं से वह ग्रस्त है। वह अपने परिचितों के बीच रहकर भी अपरिचित है, अजनबी है, पराया है। मानसिक कुठारों, वैयक्तिक पीड़ाओं और युग की कड़वाहट से वह त्रस्त है, सतप्त है। इसका मूल कारण है—आत्मगत मूल्यों के प्रति निष्ठा का अभाव। इस अभाव को वैज्ञानिक प्रगति और आध्यात्मिक स्फुरणा के सामंजस्य से ही दूर किया जा सकता है।

आध्यात्मिक स्फुरण की पहली शर्त है—व्यक्ति के स्वतन्त्रचेता अस्तित्व की मान्यता, जिस पर भगवान् महावीर ने सर्वाधिक बल दिया और आज की विचारधारा भी व्यक्ति में वांछित मूल्यों की प्रतिष्ठा के लिए अनुकूल परिस्थिति निर्माण पर विशेष बल देती है। आज सरकारी और गैर सरकारी स्तर पर मानव-कल्याण के लिए नानाविध संस्थाएँ और एजेंसियाँ कार्यरत हैं। शहरी सम्पत्ति की सीमाबन्दी, भूमि का सीलिंग और आयकग-पद्धति आदि कुछ ऐसे कदम हैं जो आर्थिक विषमता को कम करने में सहायक सिद्ध हो सकते हैं। धर्मनिरपेक्षता का सिद्धान्त भी, मूलतः इस बात पर बल देता है कि अपनी-अपनी भावना के अनुकूल प्रत्येक व्यक्ति को किसी भी धर्म के अनुपालन की स्वतन्त्रता है। ये परिस्थितियाँ मानव-इतिहास में इस रूप में इतनी सार्वजनीन बनकर पहले कभी नहीं आईं। प्रकारान्तर से भगवान् महावीर का अपरिग्रह व अनेकान्त-सिद्धान्त इस चिन्तन के मूल में प्रेरक घटक रहा है।

वर्तमान परिस्थितियों ने आध्यात्मिकता के विकास के लिए अच्छा वातावरण तैयार कर दिया है। आज आवश्यकता इस बात की है कि भगवान् महावीर के तत्त्व-चिन्तन का उपयोग समसामयिक जीवन की समस्याओं के समाधान के लिए भी प्रभावकारी तरीके से किया जाय। वर्तमान परिस्थितियाँ इतनी जटिल एवं भयावह बन गयी हैं कि व्यक्ति अपने आवेगों को रोक नहीं पाता और वह विवेकहीन होकर आत्मघात कर बैठता है। आत्महत्याओं के आकड़े दिल-दहलाने वाले हैं, ऐसी परिस्थितियों से बचाव तभी हो सकता है जबकि व्यक्ति का दृष्टिकोण आत्मोन्मुखी बने। इसके लिए आवश्यक है कि वह जड तत्त्व से परे चेतन तत्त्व की मत्ता में विश्वास कर, यह चिन्तन करे कि मैं कौन हूँ ? कहाँ से आया हूँ ? किमसे बना हूँ, ? मुझे कहाँ जाना है ? यह चिन्तन-क्रम उसके मानसिक तनाव को कम करने के साथ-साथ उसमें आत्म-विश्वास, स्थिरता, धैर्य, एकाग्रता जैसे सद्भावों का विकास करेगा।



स्वतन्त्र्य बोध

दार्शनिको, राजनीतिज्ञो और समाजशास्त्रियो मे स्वतन्त्रता का अर्थ भिन्न-भिन्न दृष्टिकोणो से गृहीत हुआ है। यहाँ दो परिभाषायें देना पर्याप्त है। मोटिगर जे० एडलर के अनुसार यदि किसी व्यक्ति मे ऐसी क्षमता अथवा शक्ति है, जिससे वह अपने किये गये कार्य को अपना स्वयं का कार्य बना सके तथा जो प्राप्त करे उसे अपनी सम्पत्ति के रूप मे अपना सके तो वह व्यक्ति स्वतन्त्र कहलायेगा।^१ इस परिभाषा मे स्वतन्त्रता के दो आवश्यक घटक बताये गये हैं—कार्य क्षमता और अपेक्षित को उपलब्ध करने की शक्ति।

अस्तित्ववादी विचारक ज्या पाल सार्त्र के शब्दो मे स्वतन्त्रता मूलतः मानवीय स्वभाव है और मनुष्य की परिभाषा के रूप मे दूसरो पर आश्रित नही है। किन्तु जैसे ही मैं कार्य में गूथता हूँ मैं अपनी स्वतन्त्रता को कामना करने के साथ-साथ दूसरो की स्वतन्त्रता का सामना करने के लिये प्रतिश्रुत हूँ।^२ इस परिभाषा के मुख्य बिन्दु है—आत्म निर्भरता और दूसरो के अस्तित्व व स्वतन्त्रता की स्वीकृति।

कहना न होगा कि उक्त दोनो परिभाषाओ के आवश्यक तत्त्व जैन दर्शन की स्वतन्त्रता विषयक अवधारणा मे निहित हैं। ये तत्त्व उसी अवस्था मे मान्य हो सकते हैं जब मनुष्य को ही अपने सुख-दुःख का कर्ता अथवा भाग्य का नियता स्वीकार किया जाये और ईश्वर को सृष्टि के कर्ता, भर्ता और हर्ता के रूप मे स्वीकृति न दी जाये। जैन दर्शन मे

१ द आइडिया ऑफ फ्रीडम, पृ० ५८६

२ Existentialism, पृ० ५४

ईश्वर को सृष्टिकर्ता और सृष्टि नियामक के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है। इस दृष्टि से जैन दर्शन का स्वातन्त्र्य-बोध आधुनिक चिन्तना के अधिक निकट है।

जैन मान्यता के अनुसार जगत् में जड़ और चेतन दो पदार्थ हैं। सृष्टि का विकास इन्हीं पर आधारित है। जड़ और चेतन में अनेक कारणों से विविध प्रकार के रूपान्तर होते रहते हैं। इसे पर्याय कहा गया है। पर्याय की दृष्टि से वस्तुओं का उत्पाद और विनाश अवश्य होता है परन्तु इसके लिये देव, ब्रह्मा, ईश्वर आदि की कोई आवश्यकता नहीं होती, अतएव जगत् का न तो कभी सर्जन ही होता है न प्रलय ही। वह अनादि, अनन्त और शाश्वत है। प्राणिशास्त्र के विशेषज्ञ श्री जे बी एस हाल्डेन का मत है कि “मेरे विचार में जगत् की कोई आदि नहीं है।” सृष्टि विषयक यह सिद्धान्त अकाट्य है और विज्ञान का चरम विकास भी कभी इसका विरोध नहीं कर सकता। पर स्मरणीय है कि गुण कभी नष्ट नहीं होते और न अपने स्वभाव को बदलते हैं। वे पर्यायों के द्वारा अवस्था से अवस्थान्तर होते हुए सदैव स्थिर बने रहते हैं। इस दृष्टि से जैन दर्शन में चेतन के साथ-साथ जड़ पदार्थों की स्वतन्त्रता भी मान्य की गई है।

✓ जैन दर्शन के अनुसार जीव अथवा आत्मा स्वतन्त्र अस्तित्व वाला द्रव्य है। अपने अस्तित्व के लिए न तो यह किसी दूसरे द्रव्य पर आश्रित है और न इस पर आश्रित कोई अन्य द्रव्य है। इस दृष्टि से जीव को प्रभु कहा गया है जिसका अभिप्राय है जीव स्वयं ही अपने उत्थान या पतन का उत्तरदायी है। वही अपना शत्रु है और वही अपना मित्र। बन्धन और मुक्ति उसी के आश्रित हैं। जैन दर्शन में जीवों का वर्गीकरण दो दृष्टिकोण से किया गया है—सासारिक और आध्यात्मिक। सासारिक दृष्टिकोण से जीवों का वर्गीकरण इन्द्रियों की अपेक्षा से किया गया है। सबसे निम्न चेतना स्तर पर एक इन्द्रिय जीव है जिसके केवल एक स्पर्शेन्द्रिय ही होती है। वनस्पति वर्ग इसका उदाहरण है। इसमें चेतना सबसे कम विकसित होती है। इससे उच्चतर चेतना के जीवों में क्रमशः रसना, घ्राण, चक्षु और कर्ण इन्द्रियों का विकास होता है। मनुष्य इनमें सर्वश्रेष्ठ माना गया है।

आध्यात्मिक दृष्टिकोण से जीव तीन प्रकार के माने गये हैं । बहिरात्मा, अन्तरात्मा और परमात्मा । बहिरात्मा शरीर को ही आत्मा समझता है और शरीर के नष्ट होने पर अपने को नष्ट हुआ समझता है । वह ऐन्द्रिय सुख को ही सुख मानता है । अन्तरात्मा अपनी आत्मा को अपने शरीर से भिन्न समझता है । उसकी सासारिक पदार्थों में रुचि नहीं होती । परमात्मा वह है जिसने समस्त कर्म बन्धनों को नष्ट कर जन्म-मरण के चक्र से सदा के लिए छुटकारा पा लिया है ।

सुविधा की दृष्टि से बहिरात्मा, अन्तरात्मा और परमात्मा से सम्बद्ध स्वातन्त्र्य भाव को हम तीन प्रकार से समझ सकते हैं—

(१) बहिरात्मा की स्वतन्त्रता एक प्रकार से इच्छा पूर्ति करने की क्षमता धारण करने वाली स्वतन्त्रता है क्योंकि यह क्षमता सभी जीवों में न्यूनाधिक मात्रा में निहित होती है । भौतिक आकांक्षाओं की पूर्ति सभी जीव करते ही है । यह स्वतन्त्रता राजनैतिक शासन प्रणाली, सामाजिक संगठन और परिस्थितियों के आश्रित होती है । स्वतन्त्रता का यह बोध बहुत ही स्थूल है और देशकालगत नियमों और भावनाओं से बंधा रहता है ।

(२) अन्तरात्मा की स्वतन्त्रता एक प्रकार से आत्मपूर्णता की क्षमता धारण करने की स्वतन्त्रता है । इसे हम आत्मसाक्षात्कार करने की स्वतन्त्रता अथवा आदर्श जीवन जीने की स्वतन्त्रता भी कह सकते हैं । यह स्वतन्त्रता अर्जित स्वतन्त्रता है जो ज्ञान, दर्शन, चरित्र और तप के सम्यक् परिपालन से सम्पादित की जा सकती है । सम्यक् दृष्टिसम्पन्न सदगृहस्थ अर्थात् व्रती श्रावक, मुनि आदि इस प्रकार की स्वातन्त्र्य भावना के भावक होते हैं ।

(३) परमात्मा की स्वतन्त्रता जन्म-मरण के चक्र से सदा के लिए मुक्त होकर अनन्त ज्ञान, अनन्त दर्शन, अनन्त सुख और अनन्त बल के प्रकटीकरण की स्वतन्त्रता है । यह स्वतन्त्रता जीवन का सर्वोच्च मूल्य है जिसे पाकर और कुछ पाना शेष नहीं रह जाता । तीर्थङ्कर, अर्हंत केवली, सिद्ध आदि परमात्मा इस श्रेणी में आते हैं ।

जैन दर्शन में परमात्मा की स्वतन्त्रता ही वास्तविक और पूर्ण स्वतन्त्रता मानी गई है ।

जीव या आत्मा का लक्षण उपयोग अर्थात् चेतना माना गया है । ससारी जीव अपने-अपने कर्मानुसार सुख-दुःख का अनुभव करता है । जैन दर्शन के अनुसार ससारी जीव जब राग-द्वेष युक्त मन, वचन, काया की प्रवृत्ति करता है तब आत्मा मे एक स्पन्दन होता है उससे वह सूक्ष्म पुद्गल परमाणुओं को ग्रहण करता है और उनके द्वारा नाना प्रकार के आभ्यतर सम्कारों को उत्पन्न करता है । आत्मा मे चुम्बक की तरह अन्य पुद्गल परमाणुओं को अपनी ओर आकर्षित करने की तथा उन परमाणुओं मे लोहे की तरह आकर्षित होने की शक्ति है । यद्यपि ये पुद्गल परमाणु भौतिक हैं, अजीव हैं तथापि जीव की राग द्वेषात्मक मानसिक, वाचिक एवं शारीरिक क्रिया के द्वारा आकृष्ट होकर वे आत्मा के साथ ऐसे घुलमिल जाते हैं जैसे दूध और पानी । अग्नि और लौहपिण्ड की भाँति वे परस्पर एकमेक हो जाते हैं । जीव के द्वारा कृत (किया) होने से ये कर्म कहे जाते हैं ।

जैन कर्मशास्त्र मे कर्म की आठ मूल प्रकृतियाँ मानी गई हैं । ये प्रकृतियाँ प्राणी को भिन्न-भिन्न प्रकार के अनुकूल एवं प्रतिकूल फल प्रदान करती हैं । इन आठ प्रकृतियों के नाम हैं—ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनीय, मोहनीय, आयु, नाम, गोत्र और अन्तराय । इनमे से ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनीय और अन्तराय ये चार घाती प्रकृतियाँ हैं क्योंकि इनसे आत्मा के चार मूल गुणों ज्ञान, दर्शन, सुख और वीर्य (बल) का घात होता है । इन घाती कर्मों को नष्ट किए बिना आत्मा सर्वज्ञ केवल-ज्ञानी नहीं बन सकती । शेष चार प्रकृतियाँ अघाती हैं क्योंकि ये आत्मा के किसी गुण का घात नहीं करती । उनका ग्रभाव केवल शरीर, इन्द्रिय, आयु आदि पर पड़ता है । इन सभी कर्मों से मुक्त होना ही वास्तविक व पूर्ण स्वतंत्रता है ।

आज हम स्वतंत्रता का जो अर्थ लेते हैं वह सामान्यतः राजनैतिक स्वाधीनता से है । यदि व्यक्ति को अपनी शासन-प्रणाली और शासनाधिकारी के चयन का अधिकार है तो वह स्वतंत्र माना जाता है, पर जैन दर्शन मे स्वतंत्रता का यह स्थूल अर्थ ही नहीं लिया गया, उसकी स्वतंत्रता का अर्थ बहुत सूक्ष्म और गहरा है । समस्त विषय-विकारों से, राग-द्वेष मे, कर्म-बन्धन से मुक्त होना ही उसकी दृष्टि मे वास्तविक स्वतंत्रता है । भगवान् महावीर ने अन्तर्मुखी होकर लगभग साढ़े बारह वर्ष की कठोर साधना कर, यह चिन्तन दिया कि व्यक्ति अपने

कर्म और पुरुषार्थ में स्वतंत्र है। उन्होंने कहा—यह आत्मा न तो किसी परमात्म शक्ति की कृपा पर निर्भर है और न उससे भिन्न है। जब वह यह महसूस करती है कि मेरा सुख-दुःख किसी के अधीन है किसी की कृपा और क्रोध पर वह अवलम्बित है, तब चाहे वह किसी भी गणराज्य में, किसी भी स्वाधीन शासन प्रणाली में थिचरण करे, वह परतंत्र है।

यह परतंत्रता आत्मा से परे किसी अन्य को अपने भाग्य का नियता मान लेने पर बनी रहती है। अतः महावीर ने कहा—ईश्वर आत्मा से परे कोई अलग शक्ति नहीं है। आत्मा जब जागरूक होकर अपने कर्मफल को सर्वथा नष्ट कर देती है, अपने में निहित अनन्त ज्ञान, अनन्त दर्शन, अनन्त चारित्र्य और अनन्त बल का साक्षात्कार कर लेती है, तब वह स्वयं परमात्मा बन जाती है। परमात्म दशा प्राप्त कर लेने पर भी वह किसी परम शक्ति में मिल नहीं जाती वरन् अपना स्वतंत्र अस्तित्व अलग बनाये रखती है। इस प्रकार अस्तित्व की दृष्टि से जैन दर्शन में एक परमात्मा के स्थान पर अनेक व अनन्त परमात्मा की मान्यता है पर गुण की दृष्टि से सभी परमात्मा अनन्त चतुष्टय की समान शक्ति से सम्पन्न हैं। उच्चतम आध्यात्मिक स्थिति में व्यक्ति स्वातन्त्र्य और समूहगत गुणात्मकता का यह सामंजस्य जैन दर्शन की एक विशिष्ट और मौलिक देन है।

परमात्मा बनने की इस प्रक्रिया में उसकी अपनी साधना और उसका पुरुषार्थ ही मूलतः काम आता है। इस प्रकार ईश्वर निर्भरता से मुक्त कर जैन दर्शन ने लोगो को आत्म-निर्भरता की शिक्षा और प्रेरणा दी है।

कुछ लोगो का कहना है कि जैन दर्शन द्वारा प्रस्थापित आत्म-निर्भरता का सिद्धान्त स्वतंत्रता का पूरी तरह से अनुभव नहीं कराता, क्योंकि वह एक प्रकार से आत्मा को कर्माधीन बना देता है। पर जैन दर्शन की यह कर्माधीनता भाग्य द्वारा नियन्त्रित न होकर पुरुषार्थ द्वारा संचालित है। महावीर स्पष्ट कहते हैं—हे आत्मन ! तू स्वयं ही अपना निग्रह कर। ऐसा करने से तू दुःखो से मुक्त हो जायगा।^१ यह सही है

१ पुरिसा । अत्ताणमेव अभिनिगिज्झ,

एव दुक्खा पमोक्खसि—

आचाराग ३/३/११६

कि आत्मा अपने कृत कर्मों को भोगने के लिए बाध्य है पर वह उतनी बाध्य नहीं कि उसमें परिवर्तन न ला सके। महावीर की दृष्टि में आत्मा को कर्म-बंध में जितनी स्वतंत्रता है, उतनी ही स्वतंत्रता उसे कर्मफल के भोगने की भी है। ~~आत्मा अपने पुरुषार्थ के बल पर कर्मफल में परिवर्तन ला सकता है। इस सम्बन्ध में भगवान् महावीर के कर्म-परिवर्तन के निम्नलिखित चार सिद्धान्त विशेष महत्त्वपूर्ण हैं—~~

- (१) उदीरणा : नियत अवधि से पहले कर्म का उदय में आना।
- (२) उद्वर्तन : कर्म की अवधि और फल देने की शक्ति में अभिवृद्धि होना।
- (३) अप्रवर्तन : कर्म की अवधि और फल देने की शक्ति में कमी होना।
- (४) संक्रमण : एक कर्म प्रकृति का दूसरी कर्म प्रकृति में संक्रमण होना।

उक्त सिद्धान्त के आधार पर भगवान् महावीर ने प्रतिपादित किया कि मनुष्य अपने पुरुषार्थ के बल से बंधे हुए कर्मों की अवधि को घटा-बढ़ा सकता है और कर्मफल की शक्ति को मन्द अथवा तीव्र कर सकता है। इस प्रकार नियत अवधि से पहले कर्म भोगे जा सकते हैं और तीव्र फल वाला कर्म मन्द फल वाले कर्म के रूप में तथा मन्द फल वाला कर्म तीव्र फल वाले कर्म के रूप में बदला जा सकता है। यही नहीं, पुण्य कर्म के परमाणु को पाप के रूप में और पाप कर्म के परमाणु को पुण्य के रूप में संक्रान्त करने की क्षमता भी मनुष्य के स्वयं के पुरुषार्थ में है। निष्कर्ष यह है कि महावीर मनुष्य को इस बात की स्वतंत्रता देते हैं कि यदि वह जागरूक है, अपने पुरुषार्थ के प्रति सजग है और विवेक पूर्वक अप्रमत्त भाव से अपने कार्य सम्पादित करता है, तो वह कर्म की अधीनता से मुक्त हो सकता है, परमात्म दशा अर्थात् पूर्ण स्वतंत्रता को प्राप्त कर सकता है।

महावीर ने अपने इस आत्म स्वतंत्रता को मात्र मनुष्य तक सीमित नहीं रखा। उन्होंने प्राणी मात्र को यह स्वतंत्रता प्रदान की। अपने अहिंसा सिद्धान्त के निरूपण में उन्होंने स्पष्ट कहा कि प्रमत्त योग द्वारा किसी के प्राणी को क्षति पहुँचाना या उस पर प्रतिबंध लगाना हिंसा है। इनमें से यदि किसी एक भी प्राणी की स्वतंत्रता में बाधा पहुँचाई

जाती है तो वह हिंसा है। स्वतंत्रता का यह अहिंसक आधार अत्यन्त व्यापक और लोक मागलिक है। जब हम किसी दूसरे के चल्ने-फिरने पर रोक लगाते हैं तो यह कार्य जीव के शरीरबल प्राण की हिंसा है। जब हम किसी प्राणी के बोलने पर प्रतिबध लगाते हैं तो यह वचनबल प्राण की और जब हम किसी के स्वतंत्र चिन्तन पर प्रतिबध लगाते हैं तो यह उसके मनोबल प्राण की हिंसा है। इसी प्रकार किसी के देखने, सुनने आदि पर प्रतिबध लगाना विभिन्न प्राणों की हिंसा है। कहना नहीं होगा कि भारतीय सविधान में मूल अधिकारों के अन्तर्गत लिखने, बोलने, गमनागमन करने आदि के जो स्वतंत्रता के अधिकार दिये गए हैं, उनके सूत्र भगवान् महावीर के इस स्वातंत्र्य बोध से जोड़े जा सकते हैं।

भगवान् महावीर ने श्रावक धर्म के सन्दर्भ से जिस व्रत-साधना की व्यवस्था दी है, सामाजिक जीवन पद्धति से उसका गहरा जुड़ाव है। अहिंसा के साथ-साथ सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य, इच्छा परिमाण आदि व्रत व्यक्ति को सयमित और अनुशासित बनाने के साथ-साथ दूसरों के अधिकारों की रक्षा और उनके प्रति आदर भाव को बढ़ावा देते हैं। अचौर्य और इच्छा परिमाण व्रतों की आज के युग में बड़ी सार्थकता है। अचौर्य व्रत व्यवहार-शुद्धि पर विशेष बल देता है। इस व्रत में व्यापार करते समय अच्छी वस्तु दिखा कर घटिया दे देना, किसी प्रकार की मिलावट करना, झूठा नाप तोल तथा राज्य-व्यवस्था के विरुद्ध आचरण करना निषिद्ध है। यहाँ किसी प्रकार की चोरी करना तो वर्जित है ही, किन्तु चोर को किसी प्रकार की सहायता देना या चुराई गई वस्तु को खरीदना भी वर्जित है। आज की बढ़ती हुई तस्कर वृत्ति, चोर-बाजारी, रिश्वतखोरी, टैक्स चोरी आदि सब महावीर की दृष्टि से व्यक्ति को पाप की ओर ले जाते हैं, उसे मूर्च्छित और पराधीन बनाते हैं। इन सब की रोक से ही व्यक्ति स्वतंत्रता का सही अनुभव कर सकता है।

महावीर की दृष्टि में राजनैतिक स्वतंत्रता ही मुख्य नहीं है। उन्होंने सामाजिक व आर्थिक स्वतंत्रता पर भी बल दिया। उन्होंने किसी भी स्तर पर सामाजिक विषमता को महत्त्व नहीं दिया। उनकी दृष्टि में कोई जन्म से ऊँचा-नीचा नहीं होता, व्यक्ति को उसके कर्म ही ऊँचा-नीचा बनाते हैं। उन्होंने परमात्म-दशा तक पहुँचने के लिए सब लोगों

और सब प्रकार के साधनामार्गियों के लिए मुक्ति के द्वार खोल दिए । उन्होंने पन्द्रह प्रकार से सिद्ध होना बतलाया—तीर्थ सिद्ध, अतीर्थ सिद्ध, तीर्थङ्कर सिद्ध, अतीर्थङ्कर सिद्ध, स्वयंबुद्ध सिद्ध, प्रत्येक बुद्ध सिद्ध, बुद्धबोधित सिद्ध, स्त्रीलिंग सिद्ध, पुरुषलिंग सिद्ध, नपु सकलिंग सिद्ध, स्त्रिलिंग सिद्ध, अन्यलिंग सिद्ध, गृहस्थलिंग सिद्ध, एक सिद्ध, अनेक सिद्ध (पञ्चवर्णा पद १, जीव प्रज्ञापन प्रकरण) परमात्म-सिद्धि के लिये विशेष लिंग, विशेष वेश, विशेष गुरु आदि की व्यवस्था को भगवान् महावीर ने चुनौती दी । उन्होंने कहा दूसरे के उपदेश के बिना स्वयमेव बोध प्राप्त कर (स्वयंबुद्ध सिद्ध) परमात्मा बना जा सकता है । स्त्री और नपु सक भी (स्त्रीलिंग सिद्ध, नपु सक लिंग सिद्ध) सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं । लिंग या आकृति की सिद्धि प्राप्ति में कोई बाधा नहीं है । गृहस्थ के वेश में रहा हुआ और महावीर द्वारा दीक्षित न होने वाला अन्य परिव्राजक भी सिद्धि प्राप्त कर सकता है । उनके धर्म सध में कुम्हार, माली, चाण्डाल आदि सभी वर्ग के लोग थे । उन्होंने चन्दनवाला साध्वी (स्त्री) को अपने सध को प्रमुख बनाकर नारी जाति को सामाजिक स्तर पर ही नहीं आध्यात्मिक साधना के स्तर पर भी पूर्ण स्वतंत्रता का भान कराया । यही नहीं, जैन श्वेताम्बर परम्परा में सर्व प्रथम मोक्ष जाने वाली भगवान् ऋषभदेव की माता मरुदेवी (स्त्री) मानी गई है । इससे भी आगे १६वें तीर्थङ्कर मल्लिनाथ स्त्री माने गये हैं । तीर्थङ्कर विशिष्ट केवलज्ञानी होते हैं जो न केवल परमात्म दशा प्राप्त करते हैं वरन् लोक कल्याण के लिए साधु, साध्वी, श्रावक, श्राविका रूप तीर्थ की भी स्थापना करते हैं ।

गृहस्थों के लिए महावीर ने आवश्यकताओं का निषेध नहीं किया । उनका बल इस बात पर था कि कोई आवश्यकता से अधिक सचय—सग्रह न करे । क्योंकि जहां सग्रह है, आवश्यकता से अधिक है, वहां इस बात से इन्कार नहीं किया जा सकता कि कहीं आवश्यकता भी पूरी नहीं हो रही है । लोग दुःखी और अभावग्रस्त हैं । अतः सब स्वतंत्रतापूर्वक जीवनयापन कर सकें इसके लिए इच्छाओं का सयम आवश्यक है । यह सयमन व्यक्ति स्तर पर भी हो, सामाजिक स्तर पर भी हो और राष्ट्र व विश्व स्तर पर भी हो । इसे उन्होंने परिग्रह की मर्यादा या इच्छा का

परिमाण कहा। इससे आवश्यक रूप से धन कमाने की प्रवृत्ति पर अकुशल लगेगा और राष्ट्रों की आर्थिक प्रतिद्वन्द्विता रुकेगी। शोषण और उपनिवेशवाद की प्रवृत्ति पर प्रतिवध लगेगा।

महावीर ने कहा—जैसे सम्पत्ति आदि परिग्रह हैं वैसे ही हठ-वादिता, विचारो का दुराग्रह आदि भी परिग्रह हैं। इससे व्यक्ति का दिल छोटा और दृष्टि अनुदार बनती है। इस उदारता के अभाय में न व्यक्ति स्वयं स्वतंत्रता की अनुभूति कर पाता है और न दूसरों को वह स्वतंत्र वातावरण दे पाता है। अतः उन्होंने कहा—प्रत्येक वस्तु अनन्त धर्मात्मक होती है। उसे अपेक्षा से देखने पर ही, सापेक्ष दृष्टि से ही, उसका सच्चा व समग्र ज्ञान किया जा सकता है। यह सोचकर व्यक्ति को अनाग्रही होना चाहिए। उसे यह सोचना चाहिए कि वह जो कह रहा है वह सत्य है, पर दूसरे जो कहते हैं उसमें भी सत्यांश है। ऐसा समझ कर दृष्टि को निर्मल, विचारों को उदार और दिल को विशाल बनाना चाहिए। हमारे सविधान में धर्म निरपेक्षता का जो तत्त्व समाविष्ट हुआ है, वह इसी वैचारिक सापेक्ष चिन्तन का परिणाम प्रतीत होता है।

कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि जैन दर्शन का स्वातंत्र्य बोध यद्यपि आत्मवादी चिन्तन पर आधारित है पर वह जीवन के सभी पक्षों—आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक आदि को सतेज और प्रभावी बनाता है।

स्वतंत्रता के ३७ वर्षों बाद भी हम विभिन्न स्तरों पर स्वतंत्रता को सही अनुभूति नहीं कर पा रहे हैं। इसका मूल कारण स्वतंत्रता को अधिकार प्राप्ति तक ही सीमित रख कर समझना है। पर वस्तुतः स्वतंत्रता मात्र अधिकार नहीं है। वह एक ऐसा भाव है, जो व्यक्ति को अपने सर्वाङ्गीण विकास के लिए उचित अवसर, माधना और कर्म करने की शक्ति प्रदान करता है। यह भाव अपने कर्तव्य के प्रति सजग और सक्रिय बने रहने से ही प्राप्त किया जा सकता है। परन्तु दुःख इस बात का है कि आज हम अपना कर्तव्य किए बिना ही अधिकार का सुख भोगना चाहते हैं। इसी का परिणाम है—आज का यह सत्रास, यह सकट।

इस सत्रास और सकट से निपटने के लिए हमे बाहर नहीं, भीतर की ओर देखना होगा । बाहर से हम भले ही स्वतंत्र और स्वाधीन लगे पर भीतर से हम छोटे-छोटे स्वार्थों, सकीर्णताओं और अधविश्वासों से जकड़े हुए हैं । शरीर से हम स्वतंत्र लगते हैं पर हमारा मन स्वाधीन नहीं है । जब तक मन स्वाधीन नहीं होता, व्यक्ति की कर्म शक्ति सही माने में जागृत नहीं होती और वह अपने कर्तव्य पथ पर निष्ठा पूर्वक बढ़ नहीं पाता । मन को स्वाधीनता के लिए आवश्यक है—विषय-विकारों पर विजय पाना और यह तब तक सम्भव नहीं जब तक कि व्यक्ति आत्मोन्मुखी न बने ।

आज की हमारी सारी कार्य प्रणाली का केन्द्र कर्तव्य न होकर, अधिकार बना हुआ है, शक्ति का स्रोत सेवा न होकर, सत्ता है । प्रतिष्ठा का आधार गुण न होकर, पैसा और परिग्रह है, जब तक यह व्यवस्था रहेगी तब तक हम स्वतंत्रता का सही आस्वादन नहीं कर सकते । हमे इस व्यवस्था को बदलना होगा और इसके लिए चाहिए, तप, त्याग, बलिदान, कर्तव्य के प्रति अगाध निष्ठा और आत्मोन्मुखी दृष्टि ।



३

जनतांत्रिक सामाजिक चेतना के तत्त्व

जन मान्यता के अनुसार सभ्यता की प्रारम्भिक अवस्था में वर्तमान अवसर्पिणी के प्रथम तीनो कालों में जीवन अत्यन्त सरल एवं प्राकृतिक था । तथाकथित कल्प वृक्षों से आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाया करती थी । यह अकर्म भूमि भोग भूमि का काल था । पर तीसरे काल के अन्तिम पाद में काल चक्र के प्रभाव से इस अवस्था में परिवर्तन आया और मनुष्य कर्म भूमि की ओर अग्रसर हुआ । उसमें मानव सम्बन्धपरकता का भाव जगा और पारिवारिक व्यवस्था—कुल व्यवस्था—सामने आई । इसके व्यवस्थापक कुलकर या मनु कहलाये जो विकास क्रम में चौदह हुए । कुलकर व्यवस्था का विकास आगे चलकर समाज सगठन के रूप में हुआ और इसके प्रमुख नेता हुए २४ तीर्थङ्कर तथा गौण नेता ३६ अन्य महापुरुष (१२ चक्रवर्ती, ६ बलदेव, ६ वासुदेव, ६ प्रतिवासुदेव) हुए जो सब मिल कर त्रिषष्ठिशलाका पुरुष कहे जाते हैं ।

उपर्युक्त पृष्ठभूमि में यह कहा जा सकता है कि जैन दृष्टि से धर्म केवल वैयक्तिक आचरण ही नहीं है, वह सामाजिक आवश्यकता और समाज व्यवस्था का महत्त्वपूर्ण घटक भी है । जहाँ वैयक्तिक आचरण को पवित्र और मनुष्य की आंतरिक शक्ति को जागृत करने की दृष्टि से क्षमा, मार्दव, आर्जव, सत्य, सयम, तप, त्याग, ब्रह्मचर्य जैसे मनोभावाधारित धर्मों की व्यवस्था है, वहाँ सामाजिक चेतना को विकसित और सामाजिक सगठन को सुदृढ तथा स्वस्थ बनाने की दृष्टि से ग्राम धर्म, नगर धर्म, राष्ट्र धर्म, कुल धर्म, गण धर्म, सघ धर्म जैसे समाजोन्मुखी

धर्मों तथा ग्राम स्थविर, नगर स्थविर, राष्ट्र स्थविर, प्रशास्ता स्थविर, कुल स्थविर, गण स्थविर, सघ स्थविर जैसे धर्मनायकों की भी व्यवस्था की गई है।^१

इस बिन्दु पर आकर “जन” और “समाज” परस्पर जुड़ते हैं और धर्म में निवृत्ति-प्रवृत्ति, त्याग-सेवा और ज्ञान-क्रिया का समावेश होता है।

यद्यपि यह सही है कि धर्म का मूल केन्द्र व्यक्ति होता है क्योंकि धर्म आचरण से प्रकट होता है पर उसका प्रभाव समूह या समाज में प्रतिफलित होता है और इसी परिप्रेक्ष्य में जनतांत्रिक सामाजिक चेतना के तत्त्वों को पहचाना जा सकता है। कुछ लोगों की यह धारणा है कि जनतांत्रिक सामाजिक चेतना की अवधारणा पश्चिमी जनतन्त्र-यूनान के प्राचीन नगर राज्य और कालान्तर में फ्रांस की राज्य क्रांति की देन है। पर सर्वथा ऐसा मानना ठीक नहीं। प्राचीन भारतीय राजतन्त्र व्यवस्था में आधुनिक इंग्लैण्ड की भांति सीमित व वैधानिक राजतन्त्र से युक्त प्रजातन्त्रात्मक शासन के बीज विद्यमान थे। जन सभाओं और विशिष्ट आध्यात्मिक ऋषियों द्वारा राजतन्त्र सीमित था। स्वयं भगवान् महावीर लिच्छिवी गणराज्य से सम्बन्धित थे। यह अवश्य है कि पश्चिमी जनतन्त्र और भारतीय जनतन्त्र की विकास-प्रक्रिया और उद्देश्यों में अन्तर रहा है, उसे इस प्रकार समझा जा सकता है :—

१. पश्चिम में स्थानीय शासन की उत्पत्ति केन्द्रीय शक्ति से हुई है जबकि भारत में इसकी उत्पत्ति जन समुदाय से हुई है। ✓
२. पाश्चात्य जनतांत्रिक राज्य पूँजीवाद, उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद के बल पर फले फूले हैं। वे अपनी स्वतन्त्रता के लिए तो मर मिटते हैं पर दूसरे देशों को राजनैतिक दासता का शिकार बना कर उन्हें स्वशासन के अधिकार से वंचित रखने की साजिश करते हैं। पर भारतीय जनतन्त्र का रास्ता इससे भिन्न है। उसने आर्थिक शोषण और राजनैतिक प्रभुत्व के उद्देश्य से कभी बाहरी देशों पर आक्रमण नहीं किया। उसकी नीति शांतिपूर्ण सहअस्तित्व और अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग की रही है।

१ ध्यानार्ग सूत्र, दसवा अणु।

३. पश्चिमी देशों ने पूंजीवादी और साम्यवादी दोनों प्रकार के जनतन्त्रों को स्थापित करने में रक्तपात, हत्याकाण्ड और हिंसक क्रान्ति का सहारा लिया है पर भारतीय जनतन्त्र का विकास लोकशक्ति और सामूहिक चेतना का फल है। अहिंसक प्रतिरोध और सत्याग्रह उसके मूल आधार रहे हैं।

सक्षेप में कहा जा सकता है कि भारतीय समाज-व्यवस्था में जनतन्त्र केवल राजनैतिक सन्दर्भ ही नहीं है। यह एक व्यापक जीवन पद्धति है, एक मानसिक दृष्टिकोण है जिसका सम्बन्ध जीवन के धार्मिक, नैतिक, आर्थिक, सामाजिक और राजनैतिक सभी पक्षों से है। इस घरातल पर जब हम चिन्तन करते हैं तो मुख्यतः जैन दर्शन में और अधिकांशतः अन्य भारतीय दर्शनों में भी जनतांत्रिक सामाजिक चेतना के निम्नलिखित मुख्य तत्त्व रेखांकित किये जा सकते हैं :—

१. स्वतन्त्रता
२. समानता
३. लोककल्याण
४. धर्म निरपेक्षता

१. स्वतन्त्रता :—(स्वतन्त्रता जनतन्त्र की आत्मा है और जैन दर्शन की मूल भीति भी)। जैन मान्यता के अनुसार जीव अथवा आत्मा स्वतन्त्र अस्तित्व वाला द्रव्य है। अपने अस्तित्व के लिए न तो यह किसी दूसरे द्रव्य पर आश्रित है और न इस पर आश्रित कोई अन्य द्रव्य है। इस दृष्टि से जीव को प्रभु कहा गया है—जिसका अभिप्राय है जीव स्वयं ही अपने उत्थान या पतन का उत्तरदायी है। सद् प्रवृत्त आत्मा ही उसका मित्र है और दुष्प्रवृत्त आत्मा ही उसका शत्रु है। स्वाधीनता और पराधीनता उसके कर्मों के अधीन है। वह अपनी साधना के द्वारा घाती-अघाती सभी प्रकार के कर्मों को नष्ट कर पूर्ण मुक्ति प्राप्त कर सकता है। स्वयं परमात्मा बन सकता है। जैन दर्शन में यही जीव का लक्ष्य माना गया है। यहाँ स्वतन्त्रता के स्थान पर मुक्ति शब्द का प्रयोग हुआ है। इस मुक्ति प्राप्ति में जीव की साधना और उसका पुरुषार्थ ही मुख्य साधन है। गुरु आदि से मार्गदर्शन तो मिल सकता है पर उनको पूजने-आराधने से शक्ति

नहीं मिल सकती । मुक्ति-प्राप्ति के लिए स्वयं के आत्म को ही पुरुषार्थ में लगाना होगा । इस प्रकार जीव मात्र की गरिमा, महत्ता और इच्छा शक्ति को जैन दर्शन में महत्त्वपूर्ण स्थान दिया गया है । इसीलिए यहाँ मुक्त जीव अर्थात् परमात्मा को गुणात्मक एकता के साथ-साथ मात्रात्मक अनेकता है । क्योंकि प्रत्येक जीव ईश्वर के सान्निध्य सामीप्य-लाभ ही प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है बल्कि स्वयं परमात्मा बनने के लिए क्षमतावान् है । फलतः जैन दृष्टि में आत्मा ही परमात्म दशा प्राप्त करती है, पर कोई परमात्मा आत्मदशा प्राप्त कर पुनः अवतरित नहीं होता । इस प्रकार व्यक्ति के अस्तित्व के घरातल पर जीव को ईश्वराधीनता और कर्माधीनता दोनों से मुक्ति दिलाकर उसकी पूर्ण स्वतन्त्रता की रक्षा की गयी है ।

जैन दर्शन की स्वतन्त्रता निरंकुश या एकाधिकारवादिता की उपज नहीं है । इसमें दूसरों के अस्तित्व की स्वतन्त्रता की भी पूर्ण रक्षा है । इसी बिन्दु से अहिंसा का सिद्धान्त उभरता है जिसमें जन के प्रति ही नहीं प्राणी मात्र के प्रति मित्रता और बन्धुत्व का भाव है । यहाँ जन अर्थात् मनुष्य ही प्राणी नहीं है और मात्र उसकी हत्या ही हिंसा नहीं है । जैन शास्त्रों में प्राण अर्थात् जीवनी शक्ति के दश भेद बताए गए हैं—सुनने की शक्ति, देखने की शक्ति, सूँघने की शक्ति, स्वाद लेने की शक्ति, छूने की शक्ति, विचारने की शक्ति, बोलने की शक्ति, गमनागमन की शक्ति, श्वास लेने व छोड़ने की शक्ति और जीवित रहने की शक्ति । इनमें से प्रमत्त योग द्वारा किसी प्राण को क्षति पहुँचाना, उस पर प्रतिबन्ध लगाना, उसकी स्वतन्त्रता में बाधा पहुँचाना, हिंसा है । जब हम किसी के स्वतन्त्र चिन्तन को बाधित करते हैं, उसके बोलने पर प्रतिबन्ध लगाते हैं और गमनागमन पर रोक लगाते हैं तो प्रकारान्तर से क्रमशः उसके मन, वचन और काया रूप प्राण की हिंसा करते हैं । इसी प्रकार किसी के देखने, सुनने, सूँघने, चखने, छूने आदि पर प्रतिबन्ध लगाना भी विभिन्न प्राणों की हिंसा है । यह कहने की आवश्यकता नहीं कि स्वतन्त्रता का यह सूक्ष्म उदात्त चिन्तन हमारे सविधान के स्वतन्त्रता सम्बन्धी मौलिक अधिकारों का उत्स रहा है ।

विचार-जगत में स्वतन्त्रता का बड़ा महत्त्व है । आत्म-निर्णय और मताधिकार इसी के परिणाम हैं । कई साम्यवादी देशों में

सामाजिक और आर्थिक स्वतन्त्रता होते हुए भी इच्छा स्वातन्त्र्य का यह अधिकार नहीं है। पर जैन दर्शन में और हमारे संविधान में भी विचार स्वातन्त्र्य को सर्वोपरि महत्त्व दिया गया है। महावीर ने स्पष्ट कहा कि प्रत्येक जीव का स्वतन्त्र अस्तित्व है, इसलिए उसकी स्वतन्त्र विचार-चेतना भी है। अतः जैसा तुम सोचते हो एकमात्र वही सत्य नहीं है। दूसरे जो सोचते हैं उसमें भी सत्याश निहित है। अतः पूर्ण सत्य का साक्षात्कार करने के लिए इतर लोगो के सोचे हुए, अनुभव किये हुए सत्याशो को भी महत्त्व दो। उन्हें समझो, परखो और उसके आलोक में अपने सत्य का परीक्षण करो। इससे न केवल तुम्हें उस सत्य का साक्षात्कार होगा वरन् अपनी भूलो के प्रति सुधार करने का तुम्हें अवसर भी मिलेगा। प्रकारान्तर से महावीर का चिन्तन जनतांत्रिक शासन-व्यवस्था में स्वस्थ विरोधी पक्ष की आवश्यकता और महत्ता प्रतिपादित करता है तथा इस बात की प्रेरणा देता है कि किसी भी तथ्य को भली प्रकार समझने के लिए अपने को विरोध पक्ष की स्थिति में रख कर उस पर चिन्तन करो। तब जो सत्य निखरेगा वह निर्मल, निर्विकार और निष्पक्ष होगा। महावीर का यह वैचारिक औदार्य और सापेक्ष चिन्तन स्वतन्त्रता का रक्षा कवच है। यह दृष्टिकोण अनेकान्त सिद्धान्त के रूप में प्रतिपादित है।

२ समानता :—स्वतन्त्रता की अनुभूति वातावरण और अवसर को समानता पर निर्भर है। यदि समाज में जातिगत वैषम्य और आर्थिक असमानता है तो स्वतन्त्रता के प्रदत्त अधिकारों का भी कोई विशेष उपयोग नहीं। इसलिए महावीर ने स्वतन्त्रता पर जितना बल दिया उतना ही बल समानता पर दिया। उन्हें जो विरक्ति हुई वह केवल जीवन की नश्वरता या सासारिक असारता को देखकर नहीं हुई वरन् मनुष्य द्वारा मनुष्य का शोषण देख कर वे तिलमिला उठे। और उस शोषण को मिटाने के लिए, जीवन के हर स्तर पर समता स्थापित करने के लिए उन्होंने क्रांति की, तीर्थप्रवर्तन किया। भक्त और भगवान के बीच पनपे धर्म दलालों को अनावश्यक बताकर भक्त और भगवान के बीच गुणात्मक सम्बन्ध जोड़ा। जन्म के स्थान पर कर्म को प्रतिष्ठित कर गरीबों, दलितों और असहायों को उच्च आध्यात्मिक स्थिति प्राप्त करने की कला सिखायी। अपने साधना काल में कठोर अभिग्रह धारण कर दासी बनी, हथकड़ी और बेड़ियों में जकड़ी, तीन दिन से भूखी,

मुण्डितकेश राजकुमारी चन्दना से आहार ग्रहण कर, उच्च क्षत्रिय राजकुल की महारानियों के मुकाबले समाज में निकृष्ट समझी जाने वाली नारी शक्ति की आध्यात्मिक गरिमा और महिमा प्रतिष्ठापित की। जातिवाद और वर्ण-वाद के खिलाफ छेड़ी गयी यह सामाजिक क्रान्ति भारतीय जनतंत्र की सामाजिक समानता का मुख्य आधार बनी है। यह तथ्य पश्चिम के सभ्य कहलाने वाले तथाकथित जनतांत्रिक देशों की रंगभेद नीति के विरुद्ध एक चुनौती है।

महावीर दूरद्रष्टा विचारक और अनन्तज्ञानी साधक थे। उन्होंने अनुभव किया कि आर्थिक समानता के बिना सामाजिक समानता अधिक समय तक कायम नहीं रह सकती और राजनैतिक स्वाधीनता भी आर्थिक स्वाधीनता के अभाव में कल्याणकारी नहीं बनती। इसलिए महावीर का सारा बल अपरिग्रह भावना पर रहा। एक ओर उन्होंने एक ऐसी साधु सस्था खड़ी की जिसके पास रहने को अपना कोई आगार नहीं। कल के खाने को आज कोई निश्चित व्यवस्था नहीं, सुरक्षा के लिए जिसके पास कोई साधन सग्रह नहीं, जो अनगार है, भिक्षुक है, पादविहारी है, निर्ग्रन्थ है, श्रमण है, अपनी श्रम साधना पर जीता है और दूसरों के कल्याण के लिए समर्पित है उसका सारा जीवन। जिसे समाज से कुछ लेना नहीं, देना ही देना है। दूसरी ओर उन्होंने उपासक सस्था—श्रावक सस्था खड़ी की जिसके परिग्रह की मर्यादा है, जो अणुव्रती है।

श्रावक के वारह व्रतों पर जब हम चिन्तन करते हैं तो लगता है कि अहिंसा के समानान्तर ही परिग्रह की मर्यादा और नियमन का विचार चला है। गृहस्थ के लिए महावीर यह नहीं कहते कि तुम सग्रह न करो। उनका बल इस बात पर है कि आवश्यकता से अधिक सग्रह मत करो। और जो सग्रह करो उस पर स्वामित्व की भावना मत रखो। पाश्चात्य जनतांत्रिक देशों में स्वामित्व को नकारा नहीं गया है। वहाँ सम्पत्ति को एक स्वामी से छीन कर दूसरे को स्वामी बना देने पर बल है। इस व्यवस्था में ममता टूटती नहीं, स्वामित्व बना रहता है और जब तक स्वामित्व का भाव है—सघर्ष है, वर्ग भेद है। वर्ग विहीन समाज रचना के लिए स्वामित्व का विसर्जन जरूरी है। महावीर ने इसलिए परिग्रह को सम्पत्ति नहीं कहा, उसे मूर्च्छा या ममत्व भाव कहा है। साधु तो नितांत अपरिग्रही होता ही है, गृहस्थ भी धीरे-धीरे उस ओर बढ़े, यह अपेक्षा

है । इसीलिए महावीर ने श्रावक के बारह व्रतो मे जो व्यवस्था दी है वह एक प्रकार से स्वैच्छिक स्वामित्व विसर्जन और परिग्रह मर्यादा, सीलिंग की व्यवस्था है । आर्थिक विषमता के उन्मूलन के लिए यह आवश्यक है कि व्यक्ति के उपार्जन के स्रोत और उपभोग के लक्ष्य मर्यादित और निश्चित हो । बारह व्रतो मे तीसरा अस्तेय व्रत इस बात पर बल देता है कि चोरी करना ही वर्जित नहीं है बल्कि चोर द्वारा चुराई गई वस्तु को लेना, चोर को प्रेरणा करना, उसे किसी प्रकार की सहायता करना, राज्य नियमो के विरुद्ध प्रवृत्ति करना, झूठा नाप-तोल करना, झूठा दस्तावेज लिखना, झूठी साक्षी देना, वस्तुओ मे मिलावट करना, अच्छी वस्तु दिखाकर घटिया दे देना आदि सब पाप है । आज की बढ़ती हुई चोर-बाजारी, टैक्स चोरो, खाल पदार्थों मे मिलावट को प्रवृत्ति आदि सब महावीर की दृष्टि से व्यक्ति को पाप की ओर ले जाते हैं और समाज मे आर्थिक विषमता के कारण बनते है । इस प्रवृत्ति को रोकने के लिए पांचवे व्रत मे उन्होंने खेत, मकान, सोना-चादी आदि जेवरात, धन-धान्य, पशु-पक्षी, जमीन-जायदाद आदि को मर्यादित, आज की शब्दावली में इनका सीलिंग करने पर जोर दिया है और इच्छाओ को उत्तरोत्तर नियन्त्रित करने की बात कही है । छठे व्रत मे व्यापार करने के क्षेत्र को सीमित करने का विधान है । क्षेत्र और दिशा का परिमाण करने से न तो तत्स्कर वृत्ति को पनपने का अवसर मिलता है और न उपनिवेशवादी वृत्ति को बढ़ावा मिलता है । सातवे व्रत मे अपने उपयोग मे आने वाली वस्तुओ की मर्यादा करने की व्यवस्था है । यह एक प्रकार का स्वैच्छिक राशनिंग सिस्टम है । इससे व्यक्ति अनावश्यक सग्रह से बचता है और सयमित रहने से साधना को ओर प्रवृत्ति बढ़ती है । इसी व्रत मे अर्थार्जन के ऐसे स्रोतो से बचते रहने की बात कही गयी है जिनसे हिंसा बढ़ती है, कृषि उत्पादन को हानि पहुँचती है और असामाजिक तत्त्वो को प्रोत्साहन मिलता है । भगवान महावीर ने ऐसे व्यवसायो को कर्मादान की सजा दी है और उनकी सख्या पन्द्रह बतलायी है । आज के सन्दर्भ मे इगलकम्मे—जंगल मे आग लगाना, वणकम्मे—जंगल आदि कटवा कर बेचना, असईजणपोसणया—असयति जनो का पोषण करना अर्थात् असामाजिक तत्त्वो को पोषण देना, आदि पर रोक का विशेष महत्त्व है ।

३ लोक कल्याण :—जैसा कि कहा जा चुका है कि महावीर ने सगृह का निषेध नहीं किया है बल्कि आवश्यकता से अधिक सगृह न करने को कहा है। इसके दो फलितार्थ हैं—एक तो यह कि व्यक्ति अपने लिये जितना आवश्यक हो उतना ही उत्पादन करे और निष्क्रिय बन जाय। दूसरा यह कि अपने लिए जितना आवश्यक हो उतना तो उत्पादन करे ही और दूसरो के लिये जो आवश्यक हो उसका भी उत्पादन करे। यह दूसरा अर्थ ही अभीष्ट है। जैन धर्म पुरुषार्थ प्रधान धर्म है अतः वह व्यक्ति को निष्क्रिय व अकर्मण्य बनाने की शिक्षा नहीं देता। राष्ट्रीय उत्पादन में व्यक्ति की महत्त्वपूर्ण भूमिका को जैन दर्शन स्वीकार करता है पर वह उत्पादन शोषण, जमाखोरी और आर्थिक विषमता का कारण न बने, इसका विवेक रखना आवश्यक है। सरकारी कानून-कायदे तो इस दृष्टि से समय-समय पर बनते ही रहते हैं पर जैन माधना में व्रत-नियम, तप-त्याग और दान-दया के माध्यम से इस पर नियन्त्रण रखने का विधान है। तपो में वैयावृत्य अर्थात् सेवा को महत्त्वपूर्ण स्थान दिया गया है। इसी सेवा-भाव से धर्म का सामाजिक पक्ष उभरता है। जैन धर्मावलम्बियों ने शिक्षा, चिकित्सा, छात्रवृत्ति, विधवा सहायता आदि के रूप में अनेक ट्रस्ट खड़े कर राष्ट्र की सेवा की है। जैन शास्त्रों में पैसा अर्थात् रुपयो के दान का विशेष महत्त्व नहीं है। यहाँ विशेष महत्त्व रहा है—आहार दान, ज्ञान दान, औषध दान और अभय दान का। स्वयं भूखे रह कर दूसरो को भोजन कराना पुण्य का कार्य माना गया है। अनशन अर्थात् भूखा रहना, अपने प्राणों के प्रति मोह छोड़ना प्रथम तप कहा गया है पर दूसरो को भोजन, स्थान, वस्त्र आदि देना, उनके प्रति मन से शुभ प्रवृत्ति करना, वाणी से हित वचन बोलना और शरीर में शुभ व्यापार करना तथा समाज सेवियों व लोक सेवकों का आदर-सत्कार करना भी पुण्य माना गया है। इसके विपरीत किसी का भोजन-पानी से विच्छेद कराना—भत्तपाणवुच्छेद, अतिचार, पाप माना गया है।

महावीर ने स्पष्ट कहा है—जैसे जीवित रहने का हमें अधिकार है वैसे ही अन्य प्राणियों को भी। जीवन का विकास संघर्ष पर नहीं सहयोग पर ही आधारित है। जो प्राणी जितना अधिक उन्नत और प्रबुद्ध है, उसमें उसी अनुपात में सहयोग और त्यागवृत्ति का विकास देखा जाता है। मनुष्य सभी प्राणियों में श्रेष्ठ है। इग नाते दूसरो के

प्रति सहयोगी बनना उसका मूल स्वभाव है। अन्तःकरण में सेवा-भाव का उद्रेक तभी होता है जब आत्मवत् सर्वभूतेषु जैसा उदात्त विचार शेष सृष्टि के साथ आत्मीय सम्बन्ध जोड़ पाता है। इस स्थिति में जो सेवा की जाती है वह एक प्रकार से सहज स्फूर्त सामाजिक दायित्व ही होना है। लोक-कल्याण के लिए अपनी सम्पत्ति विसर्जित कर देना एक बात है और स्वयं सक्रिय घटक बन कर सेवा कार्यों में जुट जाना दूसरी बात है। पहला सेवा का नकारात्मक रूप है जबकि दूसरा सकारात्मक रूप। इसमें सेवाव्रती “स्लीपिंग पार्टनर” बन कर नहीं रह सकता, उसे सजग प्रहरी बन कर रहना होता है। श्रावक के बारह व्रतों में पाँचवा परिग्रह परिमाण व्रत सेवा के नकारात्मक पहलू को सूचित करता है जबकि ग्यारहवा पौषध व्रत और बारहवा अतिथि सविभाग व्रत सेवा के सकारात्मक पहलू को उजागर करता है।

लोक सेवक में सरलता, सहृदयता और सवेदनशीलता का गुण होना आवश्यक है। सेवाव्रती को किसी प्रकार का अहम् न छू पाए और वह सत्तालिप्सु न बन जाए, इस बात की सतर्कता पद-पद पर वरतनी जरूरी है। विनय को जो धर्म का मूल कहा गया है, उसकी अर्थवत्ता इस सन्दर्भ में बड़ी गहरी है।

लोकसेवा के नाम पर अपना स्वार्थ साधने वालों को महावीर ने इस प्रकार चेतावनी दी है.—

असविभागी असंग्रहर्हो अप्पमाणभोई,
से तारिसए नाराहए वयमिण ।

अर्थात् जो असंविभागी है—जीवन साधनों पर व्यक्तिगत स्वामित्व की सत्ता स्थापित कर दूसरों के प्रकृति प्रदत्त सविभाग को नकारता है, असंग्रह रुचि—जो अपने लिए ही संग्रह करके रखता है और दूसरों के लिए कुछ भी नहीं रखता, अप्रमाण भोजी—मर्यादा से अधिक भोजन एवं जीवन-साधनों का स्वयं उपभोग करता है, वह आराधक नहीं विराधक है।

४. धर्मनिरपेक्षता :—स्वतन्त्रता, समानता और लोक-कल्याण का भाव धर्म-निरपेक्षता की भूमि में ही फल-फूल सकता है। धर्मनिरपेक्षता का अर्थ धर्म विमुखता या धर्म रहितता न होकर असाम्प्रदायिक भावना

और सार्वजनीन समभाव से है। हमारे देश में विविध धर्म और धेष्क नुयायी हैं। इन विविध धर्मों के अनुयायियों में पारस्परिक सौहार्द, सम्मान और ऐक्य की भावना बनी रहे, सबको अपने-अपने ढंग से उपासना करने और अपने-अपने धर्म का विकास करने का पूर्ण अवसर मिले, तथा धर्म के आधार पर किसी के साथ भेद भाव या पक्षपात न हो इसी दृष्टि से धर्म निरपेक्षता का भाव हमारे सविधान का महत्त्वपूर्ण अंग बना है। धर्म निरपेक्षता की इस आर्थभूमि के अभाव में न स्वतन्त्रता टिक सकती है और न समानता और न लोक कल्याण की भावना पनप सकती है। जैन तीर्थङ्करो ने सम्यता के प्रारम्भ में ही शायद यह तथ्य हृदयगम कर लिया था इसीलिए उनका सारा चिन्तन धर्म निरपेक्षता अर्थात् सार्वजनीन समभाव के रूप में ही चला। इस सम्बन्ध में निम्न-लिखित तथ्य विशेष महत्त्वपूर्ण हैं :—

(१) जैन तीर्थङ्करो ने अपने नाम पर धर्म का नामकरण नहीं किया। जैन शब्द वाद का शब्द है। इसे समण (श्रमण), अर्हत् और निर्ग्रन्थ धर्म कहा गया है। श्रमण शब्द समभाव, श्रमशौलता और वृत्तियों के उपशमन का परिचायक है। अर्हत् शब्द भी गुण वाचक है जिसने पूर्ण योग्यता—पूर्णता प्राप्त करली है वह है—अर्हत्। जिसने सब प्रकार की ग्रन्थियों से छुटकारा पा लिया है वह है निर्ग्रन्थ जिन्होंने राग-द्वेष रूप—शत्रु आन्तरिक विकारों को जीत लिया है वे जिन कहे गये हैं और उनके अनुयायी जैन। इस प्रकार जैन धर्म किसी विशेष व्यक्ति, सम्प्रदाय या जाति का परिचायक न होकर उन उदात्त जीवन आदर्शों और सार्वजनीन भावों का प्रतीक है जिनमें ससार के सभी प्राणियों के प्रति आत्मोपमप मैत्री भाव निहित है।

(२) जैन धर्म में जो नमस्कार मन्त्र है, उसमें किसी तीर्थङ्कर, आचार्य या गुरु का नाम लेकर वन्दना नहीं की गई है। उसमें पंच परमेष्ठियों को नमन किया गया है—णमो अरिहताण, णमो सिद्धाण, णमो आयरियाण, णमो उवज्झायाण, णमो लोए सव्वसाहूण। अर्थात् जिन्होंने अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करली है, उन अरिहन्तों को नमस्कार हो, जो ससार के जन्म-मरण के चक्र से छूटकर शुद्ध परमात्मा बन गये हैं उन सिद्धों को नमस्कार हो, जो दर्शन, ज्ञान, चारित्र्य, तप आदि आचार्यों को का स्वयं पालन करते हैं और दूसरों से करवाते हैं उन आचार्यों को

प्रतिहार हो, जो आगमादि ज्ञान के विशिष्ट व्याख्याता हैं और जिनके सान्निध्य में रहकर दूसरे अध्ययन करते हैं, उन उपाध्यायों को नमस्कार हो, लोक में जितने भी सत्पुरुष हैं उन सभी साधुओं को नमस्कार हो, चाहे वे किसी जाति, धर्म, मत या तीर्थ से सम्बन्धित हों। कहना न होगा कि नमस्कार मन्त्र का यह गुणनिष्ठ आधार जैन दर्शन की उदार-चेता सार्वजनीन भावना का मेरुदण्ड है।

(३) जैन दर्शन में आत्म-विकास अर्थात् मुक्ति को सम्प्रदाय के साथ नहीं बल्कि सदाचरण व धर्म के साथ जोड़ा गया है। महावीर ने कहा कि किसी भी परम्परा या सम्प्रदाय में दीक्षित, किसी भी लिंग में स्त्री हो या पुरुष, किसी भी वेश में साधु हो या गृहस्थ, व्यक्ति अपना पूर्ण विकास कर सकता है। उसके लिए यह आवश्यक नहीं कि वह महावीर द्वारा स्थापित धर्म सभ में ही दीक्षित हो। महावीर ने अश्रुत्वा केवली को—जिसने कभी भी धर्म को सुना भी नहीं, परन्तु चित्त की निर्मलता के कारण, केवल-ज्ञान की कक्षा तक पहुँचाया है। पन्द्रह प्रकार के सिद्धों में जो किसी सम्प्रदाय या धार्मिक परम्परा से प्रेरित होकर नहीं, बल्कि अपने ज्ञान से प्रबुद्ध होते हैं, सम्मिलित कर महावीर ने साम्प्रदायिकता की निस्सारता सिद्ध कर दी है। आचार्य हरिभद्र ने स्पष्ट कहा है —

पक्षपातो न मे वीरे, न द्वेषः कपिलादिषु ।

युक्तिमद् वचन यस्य, तस्य कार्यं परिग्रहः ॥

अर्थात् महावीर के प्रति मेरा पक्षपात नहीं है और कपिल आदि के प्रति मेरा द्वेष नहीं है। मैं उसी वाणी को मानने के लिए तैयार हूँ जो युक्ति युक्त है।

वस्तुतः धर्म निरपेक्षता का अर्थ धर्म के सत्य से साक्षात्कार करने की तटस्थ वृत्ति से है। निरपेक्षता अर्थात् अपने लगाव और दूसरों के द्वेष-भाव से परे रहने की स्थिति। इसी अर्थ में जैन दर्शन में धर्म की विवेचना करते हुए वस्तु के स्वभाव को धर्म कहा है। जब महावीर से पूछा गया कि आप जिसे नित्य, ध्रुव और शाश्वत धर्म कहते हैं वह कौनसा है—तब उन्होंने कहा—किसी प्राणी को मत मारो, उपद्रव मत

करो, किसी को परिताप न दो और किसी की स्वतन्त्रता का अपहरण न करो । इस दृष्टि से जो धर्म के तत्त्व हैं प्रकारान्तर से वे ही जनतान्त्रिक सामाजिक चेतना के तत्त्व हैं ।

उपर्युक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि जैन दर्शन जनतान्त्रिक सामाजिक चेतना से प्रारम्भ से ही अपने तत्कालीन सन्दर्भों में सम्पृक्त रहा है । उसकी दृष्टि जनतन्त्रात्मक परिवेश में राजनैतिक क्षितिज तक ही सीमित नहीं रही है । उसने स्वतन्त्रता और समानता जैसे जनतान्त्रिक मूल्यों को लोकभूमि में प्रतिष्ठित करने की दृष्टि से अहिंसा, अनेकान्त और अपरिग्रह जैसे मूल्यवान् सूत्र दिये हैं और वैयक्तिक तथा सामाजिक धरातल पर धर्म-सिद्धान्तों की मनोविज्ञान और समाजविज्ञान सम्मत व्यवस्था दी है । इससे निश्चय ही सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में सांस्कृतिक स्वराज्य स्थापित करने की दिशा मिलती है ।





समतावादी समाज-रचना के आर्थिक तत्त्व

जीवन के चार पुरुषार्थ माने गये हैं। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। धर्म के साथ अर्थ रखने का फलितार्थ यह है कि अर्थ का उपयोग धर्म द्वारा नियन्त्रित हो और धर्म अर्थ द्वारा प्रवृत्त्यात्मक बने। इन दृष्टि से धर्म-अर्थ का यह सम्बन्ध संतुलित अर्थ व्यवस्था और सामाजिक समानता स्थापित करने में सहायक बनता है। धर्म अन्तर की सुषुप्त शक्तियों को जागृत करने के साथ-साथ शरीर-रक्षण के लिये आवश्यक व्यवस्था भी देता है। इनो बरतन पर धर्म आर्थिक तत्त्वों से जुड़ता है।

जैन धर्म केवल निवृत्तिवादी दर्शन नहीं है। इसमें प्रवृत्तिमूलक धर्म के अनेक तत्त्व विद्यमान हैं। वस्तुतः निवृत्ति और प्रवृत्ति के उचित समन्वय से ही धर्म का लोकोपकारी रूप प्रकट होता है। कहना तो यह चाहिये कि धर्म का प्रवृत्ति रूप ही उसकी आन्तरिकता को, उसकी श्रमूर्तता को उजागर करता है। उदाहरण के लिए अहिंसा धर्म की आन्तरिकता किसी को नहीं मारने तक ही सीमित नहीं है। वह दूसरों को अपने तुल्य नमस्नेह, उनसे प्रेम करने जैसे विष्वात्म भाव में प्रति-फलित होती है। इस दृष्टि से जैन धर्म में जहाँ एक ओर संसार त्यागी, अपरिग्रही, पञ्च महाव्रत धारी साधु (श्रमण) हैं वहाँ दूसरी ओर संसार में रहते हुए मर्यादित प्रवृत्तियाँ करने वाले अणुव्रतधारी श्रावक (सद्गृहस्थ) भी हैं। जैन धर्मावलम्बी मात्र साधु ही नहीं हैं, बड़े-बड़े राजा-नहाराजा, दीवान और कोषाध्यक्ष, सेनापति और किलेदार तथा सेठ-साहूकार भी इसके मुख्य उपासक रहे हैं। यही नहीं, वैभव सम्पन्नता,

दानशीलता, धनाढ्यता और व्यावसायिक कुशलता में जैन धर्मावलम्बी सदा अग्रणी रहे हैं। ईमानदारी, विश्वस्तता और प्रामाणिकता के क्षेत्र में भी ये प्रतिष्ठित रहे हैं। इस पृष्ठभूमि में यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि जैन धर्म के आचार-विचारों ने उनकी व्यावसायिकता, प्रबन्धकुशलता और आर्थिक गतिविधियों को प्रेरित-प्रभावित किया है।

आधुनिक युग में महात्मा गांधी ने राजनीति और अर्थनीति के धरातल पर अहिंसात्मक संवेदना से प्रेरित होकर जो प्रयोग किये, उनमें जैन-दर्शन के प्रभावों को सुगमता से रेखांकित किया जा सकता है। आर्थिक क्षेत्र में ट्रस्टीशिप का सिद्धान्त, आवश्यकताओं से अधिक वस्तुओं का संचय न करना, शरीर-श्रम, गो-पालन, स्वाद-विजय, उपवास आदि पर बल इस दृष्टि से उल्लेखनीय है।

जैन दर्शन का मूल लक्ष्य वीतराग भाव अर्थात् राग-द्वेष से रहित समभाव की स्थिति, प्राप्त करना है। जब तक हृदय में या समाज में विषम भाव बने रहते हैं, तब तक यह स्थिति प्राप्त नहीं की जा सकती। इस विषमता के कई स्तर हैं, जैसे सामाजिक विषमता, वैचारिक मतभेद आदि, पर इनमें प्रमुख है—आर्थिक विषमता। आर्थिक वैषम्य की जड़ स्वार्थ है, और स्वार्थ के कारण ही मन में कषाय भाव जागृत होते हैं और प्रवृत्तियाँ पापोन्मुख बनती हैं। लोभ और मोह पापों के मूल कहे गये हैं। इस युग के प्रसिद्ध अर्थवेत्ता और चिन्तक कार्ल मार्क्स ने भी सभी मघर्षों का मूल अर्थ-मोह बताया है। भगवान् महावीर ने इसे परिग्रह कहा है। यह अर्थ मोह या परिग्रह कैसे टूटे, इसके लिये जैन धर्म में मुख्यतः चारह व्रतों की व्यवस्था की गई है। समतावादी समाज-रचना के लिये आवश्यक है कि न मन में विषम भाव रहे और न समाज में असमानता रहे। इसके लिये धार्मिक और आर्थिक दोनों स्तरों पर प्रयत्न अपेक्षित है। जैन दर्शन में धार्मिक प्रेरणा से जो अर्थतन्त्र उभरा है, वह इस दिशा में हमारा मार्ग-दर्शन कर सकता है। इस दृष्टि से निम्नलिखित मुख्य तत्त्वों को रेखांकित किया जा सकता है—

- १ श्रम की प्रतिष्ठा ।
- २ आवश्यकताओं का स्वैच्छिक परिसीमन ।
- ३ साधन-शुद्धि पर बल । ✓
- ४ अर्जन का विसर्जन ।

१. श्रम की प्रतिष्ठा

जैन मान्यता के अनुसार सभ्यता की प्रारम्भिक अवस्था में जब प्राकृतिक कल्पवृक्षादि साधनों से आवश्यकताओं की पूर्ति होना संभव न रहा, तब ऋषभदेव ने अंसि, मसि और कृषि रूप जीविकोपार्जन की कला विकसित की और समाज को प्रकृति निर्भरता से श्रमजन्य आत्मनिर्भरता की ओर उन्मुख किया।

जैन-दर्शन में आत्मा के पुरुषार्थ और श्रम की विशेष प्रतिष्ठा है। व्यक्ति अपने पुरुषार्थ के बल पर ही आत्मसाधना कर परमात्म-दशा प्राप्त कर सकता है। इस दशा को प्राप्त करने के लिये किसी अन्य का पुरुषार्थ उसके लिये मार्गदर्शक और प्रेरक तो बन सकता है, पर सहायक नहीं। इसी दृष्टि से भगवान् महावीर ने अपने साधनाकाल में इन्द्र की सहायता नहीं स्वीकार की और स्वयं के पुरुषार्थ-पराक्रम के बल पर ही उपसर्गों का समभाव पूर्वक सामना किया। 'उपासक दशांग' सूत्र में भगवान् महावीर और कुम्भकार सहालपुत्र का जो प्रसंग वर्णित है, उससे स्पष्ट होता है कि गोशालक का आजीवक मत नियतिवाद का विश्वासी है जबकि महावीर का मत आत्म पुरुषार्थ और आत्म पराक्रम को ही अपनी उन्नति का केन्द्र मानता है। जैन साधु को 'श्रमण' और जैन श्रावक को 'श्रमणोपासक' कहा जाना भी इस दृष्टि से अर्थवान बनता है। तप के बारह भेदों में 'भिक्षाचरी' और 'कायक्लेश' तथा दैनन्दिन प्रतिलेखन और परिमार्जन का क्रम भी प्रकारान्तर से साधना के क्षेत्र में शारीरिक श्रम की महत्ता प्रतिष्ठापित करते हैं।

साधना के क्षेत्र में प्रतिष्ठित श्रम की यह भावना सामाजिक स्तर पर भी समादृत हुई। भगवान् महावीर ने जन्म के आधार पर मान्य वर्ण व्यवस्था को चुनौती दी और उसे कर्म अर्थात् श्रम के आधार पर प्रतिष्ठापित किया। उनका स्पष्ट उद्घोष था—कर्म से ही व्यक्ति ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र बनता है। दूसरे शब्दों में उन्होंने 'जन्मना' जाति के स्थान पर 'कर्मणा समूह' को मान्यता दी और इस प्रकार सामाजिक प्रतिष्ठा का आधार कर्म शक्ति को बनाया। इसी बिन्दु से श्रम अर्थ व्यवस्था से जुड़ा और कृषि, गौपालन, वाणिज्य आदि की प्रतिष्ठा बढ़ी।

२. आवश्यकताओं का स्वैच्छिक परिसीमन

जीवन में श्रम की प्रतिष्ठा होने पर जीवन-निर्वाह की आवश्यक वस्तुओं को सभी पैदा करने लगे और आवश्यकतानुसार उनमें विनिमय होने लगा। धीरे-धीरे विनिमय के लाभ ने अनावश्यक उत्पादन क्षमता बढ़ाई और तब अर्थ-लोभ ने मुद्रा को मान्यता दी। मुद्रा के प्रचलन ने समाज में ऊँच-नीच के कई स्तर कायम कर दिये। समाज में श्रम की अपेक्षा पूँजी की प्रतिष्ठा बढ़ी और नाना प्रकार से शोषण होने लगा। औद्योगीकरण, यन्त्रवाद और यातायात तथा संचार के द्रुतगामी साधनों के विकास से उत्पादन और वितरण में असन्तुलन पैदा हो गया। एक वर्ग ऐसा बना जिसके पास आवश्यकता से अधिक पूँजी और वस्तु-सामग्री जमा हो गयी और दूसरा वर्ग ऐसा बना जो जीवन-निर्वाह की आवश्यक वस्तुओं से भी वंचित रहा। पहला वर्ग दूसरे वर्ग के श्रम का शोषण कर उत्पादन में सक्रिय भागीदार न बनने पर भी, अधिकाधिक पूँजी संचित करने लगा। फलस्वरूप वर्ग संघर्ष बढ़ा। यह संघर्ष प्रदेश विशेष तक सीमित न रहकर, अन्तर्राष्ट्रीय समस्या बन गया।

इस समस्या को हल करने के लिए आधुनिक युग में समाजवाद, साम्यवाद जैसी कई विचारधाराएँ सामने आईं। सबकी अपनी-अपनी सीमाएँ हैं। भगवान् महावीर ने आज से २५०० वर्ष पूर्व इस समस्या पर चिन्तन किया और कुछ सूत्र दिये जो आज भी हमारे लिए समाधान कारक हैं।

१ उनका पहला सूत्र यह है कि आवश्यकता से अधिक वस्तुओं का संचय न करो। मनुष्य की इच्छाएँ आकाश की तरह अनन्त हैं और ज्यों-ज्यों लाभ होता है, लोभ की प्रवृत्ति बढ़ती जाती है। यदि चादी-सोने के कैलाश पर्वत भी व्यक्ति को प्राप्त हो जाए, तब भी उसकी इच्छा पूरी नहीं हो सकती, अतः इच्छा का नियमन आवश्यक है। इस दृष्टि से श्रावको के लिए परिग्रह-परिमाण या इच्छा-परिमाण व्रत की व्यवस्था की गयी है। इसके अनुसार सासारिक पदार्थों से सम्बन्ध रखने वाली इच्छा को सीमित किया जाता है और यह निश्चय किया जाता है कि मैं इतने पदार्थों से अधिक की इच्छा नहीं करूँगा। शास्त्रकारों ने ऐसे पदार्थों को नौ भागों में विभक्त किया है—१ क्षेत्र (खेत आदि भूमि) २ वस्तु (निवास योग्य स्थान) ३ हिरण्य (चादी) ४ सुवर्ण (सोना)

५ घन (सोना-चादी के ढले हुए सिक्के अथवा घी, गुड, शक्कर आदि मूल्यवान् पदार्थ) ६ धान्य (गेहूँ, चावल, तिल आदि) ७. द्विपद (जिसके दो पाँव हो, जैसे मनुष्य और पक्षी) ८ चौपद (जिसके चार पाव हो, जैसे हाथी, घोड़े, गाय, बैल, भैंस, बकरी आदि) और ९. कुप्य (वस्त्र, पात्र, औषध, बासन आदि) ।

इस प्रकार की मर्यादा से व्यक्ति अनावश्यक संग्रह और शोषण की प्रवृत्ति से बचता है ।

२ भगवान् महावीर का दूसरा सूत्र यह है कि विभिन्न दिशाओं में आने-जाने के सम्बन्ध में मर्यादा कर यह निश्चय किया जाये कि मैं अमुक स्थान से अमुक दिशा में अथवा सब दिशाओं में इतनी दूर से अधिक नहीं जाऊँगा । इस मर्यादा या निश्चय को दिक्परिमाण व्रत कहा जाता है । इस मर्यादा से वृत्तियों का सकोच होता है, मन की चंचलता मिटती है और अनावश्यक लाभ या संग्रह के अवसरों पर स्वैच्छिक रोक लगती है । प्रकारान्तर से दूसरों के अधिकार-क्षेत्र में उपनिवेश बना कर लाभ कमाने की अथवा शोषण करने की वृत्ति से बचाव होता है । आधुनिक युग में प्रादेशिक सीमा, अन्तर्राष्ट्रीय सीमा, नाकेबंदी आदि की व्यवस्था इसी व्रत के फलितार्थ हैं । क्षेत्र सीमा का अतिक्रमण करना आज भी अन्तर्राष्ट्रीय कानून की निगाह में अपराध माना जाता है । तत्कर वृत्ति इसका उदाहरण है ।

३ भगवान् महावीर ने तीसरा सूत्र यह दिया कि मर्यादित क्षेत्र में रहे हुए पदार्थों के उपभोग-परिभोग की मर्यादा भी निश्चित की जाए । दिक्परिमाण व्रत के द्वारा मर्यादित क्षेत्र के बाहर का क्षेत्र एवं वहाँ के पदार्थों से तो निवृत्ति हो जाती है पर यदि मर्यादित क्षेत्र के पदार्थों के उपभोग की मर्यादा निश्चित नहीं की जाती तो उससे भी अनावश्यक संग्रह का अवसर बना रहता है । अतः उपभोग-परिभोग परिमाण व्रत को विशेष व्यवस्था की गयी है । जो एक बार भोगा जा चुकने के पश्चात् फिर न भोगा जा सके, उस पदार्थ को भोगना, काम में लेना, उपभोग है, जैसे भोजन, पानी आदि; और जो वस्तु बार-बार भोगी जा सके, उसे भोगना परिभोग है, जैसे वस्त्र, विस्तर आदि । उपभोग-वस्तुओं में वे वस्तुएँ आती हैं जिनका होना शरीर रक्षा के लिए आवश्यक है । अर्थशास्त्रियों ने ऐसी वस्तुओं

को आवश्यक वस्तुएँ या Necessity कहा है। परिभोग वस्तुओं में उन पदार्थों की गणना है जो शरीर को सुन्दर और अलंकृत बनाते हैं अथवा जो शरीर के लिए आनन्ददायी माने जाते हैं। अर्थशास्त्रियों ने इन वस्तुओं को आरामदायक (Comforts) और वैलासिक (Luxuries) वस्तुओं की श्रेणी में रखा है। शास्त्रकारों ने उपभोग्य परिभोग्य वस्तुओं को २७ भागों में विभक्त किया है।

इस प्रकार की मर्यादा का उद्देश्य यही है कि व्यक्ति का जीवन सादगीपूर्ण हो और वह स्वयं जीवित रहने के साथ-साथ दूसरों को भी जीवित रहने का अवसर और साधन प्रदान कर सके।

(४) भगवान् महावीर ने चौथा सूत्र यह दिया कि व्यक्ति प्रतिदिन अपने उपभोग-परिभोग में आने वाली वस्तुओं की मर्यादा निश्चित करे और अपने को इतना संयमशील बनाये कि वह दूसरों के लिए किसी भी प्रकार बाधक न बने। दिक्परिमाण और उपभोग-परिभोग परिमाण व्रत जीवन भर के लिए स्वीकार किये जाते हैं। अतः इनमें आवागमन का जो क्षेत्र निश्चित किया जाता है तथा उपभोग-परिभोग के लिए जो पदार्थ मर्यादित किये जाते हैं, उन सबका उपयोग वह प्रतिदिन नहीं करता है। इसीलिए एक दिन-रात के लिए उस मर्यादा को भी घटा देना, आवागमन के क्षेत्र और भोग्योपभोग्य पदार्थों की मर्यादा को और कम कर देना, देशावकाशिक व्रत है। अर्थात् उक्त व्रतों में जो अवकाश रखा है, उसको भी प्रतिदिन सक्षिप्त करते जाना।

आवक के लिए प्रतिदिन चौदह नियम चिन्तन करने की जो प्रथा है वह इस देशावकाशिक व्रत का ही रूप है। शास्त्रों में वे नियम इस प्रकार कहे गये हैं —

सचित्तं दम्बं विगर्हं, पत्नी ताम्बूलं वत्थं कुसुमेषु ।

वाहनं सयणं विलेपणं, बम्भं दिसिं नाहरणं भक्षेष्ु ॥

अर्थात्—१ सचित्त वस्तु, २ द्रव्य, ३ विगर्ह, ४ जूते-खड़ाऊ, ५ पान, ६ वस्त्र, ७ पुष्प, ८ वाहन, ९ शयन, १० विलेपन, ११ ब्रह्मचर्य, १२ दिशा, १३ स्नान और १४ भोजन। इन नियमों से व्रत विषयक जो मर्यादा रखी जाती है, उसका सकोच होता है और आवश्यकतायें उत्तरोत्तर सीमित होती हैं।

उपर्युक्त चारो सूत्रों में जिन मर्यादाओं की बात कही गयी है वे व्यक्ति की अपनी इच्छा और शक्ति पर निर्भर हैं। महावीर ने यह नहीं कहा कि आवश्यकतायें इतनी-इतनी सीमित हो। उनका सकेत इतना भर है कि व्यक्ति स्वेच्छापूर्वक अपनी शक्ति और सामर्थ्य के अनुसार आवश्यकतायें सीमित करे, इच्छाये नियंत्रित करे क्योंकि यही परम शान्ति और आनन्द का रास्ता है। आज की जो राजनैतिक चिन्तन धारा है उसमें भी स्वामित्व और आवश्यकताओं को नियंत्रित करने की बात है। यह नियमन, नियंत्रण और सोमाकन विविध कर पद्धतियों के माध्यम से कानून के तहत किया जा रहा है। यथा—आयकर, सम्पत्तिकर, भूमि और भवन कर, मृत्यु कर और नागरीय भूमि सीमाकन एवं विनियमन अधिनियम (अरवन लैण्ड सीलिंग एण्ड रेग्युलेशन) एक्ट।

भगवान् महावीर ने अपने समय में, जबकि जनसंख्या इतनी नहीं थी, जीवन में जटिलतायें भी कम थी, तब यह व्यवस्था दी थी। उसके बाद तो जनसंख्या में विस्फोटक वृद्धि हुई है, जीवन पद्धति जटिल बनी है, आर्थिक दबाव बढ़ा है, आर्थिक असमानता की खाई विस्तृत हुई है, फिर भी लगता है कि महावीर द्वारा दिया गया समाधान आज भी अधिक व्यावहारिक और उपयोगी है क्योंकि कानून के दबाव से व्यक्ति बचने का प्रयत्न करता है, पर स्वेच्छा से जो आत्मानुशासन आता है, वह अधिक प्रभावी बनता है।

३. साधन-शुद्धि पर बल—भगवान् महावीर ने आवश्यकताओं को सीमित करने के साथ-साथ जो आवश्यकतायें शेष रहती हैं, उनकी पूर्ति के लिए भी साधन शुद्धि पर विशेष बल दिया है। महात्मा गांधी भी साध्य की पवित्रता के साथ-साथ साधन की पवित्रता को महत्त्व देते थे। अहिंसा, सत्य, अस्तेय आदि व्रत, साधन की पवित्रता के ही प्रेरक और रक्षक हैं। इन व्रतों के पालन और इनके आतिचारों से बचने का जो विधान है, वह भाव-शुद्धि का सूचक है। अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए व्यक्ति को स्थूल हिंसा से बचना चाहिये। उसे ऐसे नियम नहीं बनाने चाहिए जो अन्याय युक्त हो न ऐसी सामाजिक रूढ़ियों के बन्धन स्वीकार करने चाहिए जिनसे गरीबों का अहित हो। 'अहिंसा' (अति भार) अतिचार इस बात पर बल देता है कि अपने अधीनस्थ कर्मचारियों से निश्चित समय से अधिक काम न लिया जाय, न पशुओं, मजदूरों आदि पर अधिक बोझ लादा जाए और न बाल-विवाह, अनमेल विवाह और रूढ़ियों को

अपनाकर जीवन को भारभूत बनाया जाए। 'भक्त-पाण-विच्छेद' अतिचार से यह तथ्य गृहीत होता है कि व्यक्ति अपना व्यापार इस प्रकार करे कि उससे किसी का भोजन व पानी न छीना जाए।

सत्याणुव्रत में सत्य के रक्षण और असत्य से बचाव पर बल दिया गया है। कहा गया है कि व्यक्ति अपने स्वार्थ के लिए कन्नालिये अर्थात् कन्या के विषय में, गवालिए अर्थात् घोरोहर के विषय में, भोमालिए अर्थात् भूमि के विषय में, णासावहारे अर्थात् घोरोहर के विषय में झूठ न बोले कूडएसक्खिजे अर्थात् झूठी साक्षी न दे। इसी प्रकार सत्यव्रत के अतिचारों से बचने के लिए कहा गया है कि बिना विचारे एकदम किसी पर दोषारोपण न करे, दूसरी को झूठा उपदेश न दे, झूठे लेख, झूठे दस्तावेज न लिखे, न झूठे समाचार या विज्ञापन आदि प्रकाशित करायें और न झूठे हिसाब आदि रखे।

अस्तेय व्रत की परिपालना का, साधन शुद्धता की दृष्टि से विशेष महत्त्व है। मन, वचन और काय द्वारा दूसरे के हक को स्वयं हरण करना और दूसरी से हरण करवाना चोरी है। आज चोरी के साधन स्थूल से सूक्ष्म बनते जा रहे हैं। सेव लगाने, डाका डालने, ठगने, जेब काटने वाले ही चोर नहीं हैं बल्कि खाद्य वस्तुओं में मिलावट करने वाले, एक वस्तु बताकर दूसरी लेने-देने वाले, कम तोलने और कम नापने वाले, चोरी द्वारा हरण की हुई वस्तु खरीदने वाले, चोरी को चोरी की प्रेरणा करने वाले, झूठा जमा खर्च करने वाले, जमाखोरी करके बाजारों में एकदम से वस्तु का भाव घटा या बढ़ा देने वाले, झूठे विज्ञापन करने वाले, अवैध रूप से अधिक सूद पर रुपया देने वाले भी चोर हैं। भगवान् महावीर ने अस्तेय व्रत के अतिचारों में इन सबका समावेश किया है। इन सूक्ष्म तरीकों की चौर्य वृत्ति के कारण ही आज मुद्रा-स्फीति का प्रसार है और विश्व की अर्थव्यवस्था चरमरा रही है। एक ओर काला धन बढ़ता जा रहा है तो दूसरी ओर गरीब अधिक गरीब बनता जा रहा है। अर्थव्यवस्था के सन्तुलन के लिए आजीविका के जितने भी साधन हैं, पूँजी के जितने भी स्रोत हैं उनका शुद्ध और पवित्र होना आवश्यक है।

इसी सन्दर्भ में भगवान् महावीर ने ऐसे कार्यों के द्वारा आजीविका के उपार्जन का निषेध किया है जिनसे पाप का भार बढ़ता है और समाज

के लिए जो अहित कर हो। ऐसे कार्यों की सख्या शास्त्रो मे पन्द्रह गिनाई गयी है और इन्हे 'कर्मादान' कहा गया है। इनमे से कुछ कर्मादान तो ऐसे है जो लोक मे निंद्य माने जाते हैं और जिनके करने से सामाजिक प्रतिष्ठा नष्ट होती है। उदाहरण के लिये जंगल को जलाना (इगालकम्मे), जंगल से लकड़ी आदि काटकर बेचना (वणकम्मे) शराब आदि मादक पदार्थों का व्यापार करना (रसवाणिज्जे), अफीम, संखिण आदि जीवन-नाशक पदार्थों को बेचना (विसवाणिज्जे) सुन्दर केश वाली स्त्रियों का क्रय-विक्रय करना (कंसवाणिज्जे), वनदहन करना (दवागिदावणिया कम्मे), असतजनो अर्थात् असामाजिक तत्वों का पोषण करना (असईजण-पोसणिया कम्मे) आदि कार्यों को लिया जा सकता है।

साधन-शुद्धि मे विवेक, सावधानी और जागरुकता का महत्त्व है। गृहस्थ को अपनी आजीविका के लिए आरम्भज हिंसा आदि करनी पडती है। यह एक प्रकार का अर्थदण्ड है जो प्रयोजन विशेष से होता है पर बिना किसी प्रयोजन के निष्कारण ही केवल हास्य, कौतूहल, अविवेक या प्रमाद वश जीवो को कष्ट देना, सताना अनर्थदण्ड है। इस प्रवृत्ति से व्यक्ति को वचना चाहिये और विवेकपूर्वक अपना कार्य-व्यापार सम्पादित करना चाहिये।

जैन दर्शन मे साधन शुद्धि पर विशेष बल इसलिये भी दिया गया है कि उससे व्यक्ति का चरित्र प्रभावित होता है। 'जैसा खावे अन्न वैसा होवे मन' सूक्ति इस प्रसंग मे विशेष अर्थ रखती है। बुरे साधनो से एकत्र किया हुआ धन अन्ततः व्यक्ति को दुर्व्यसनो की ओर ढकेलता है और उसके पतन का कारण बनता है। शास्त्रकारो ने इसलिये खाद्य शुद्धि और खाद्य समय पर विशेष बल दिया है। तप के बारह प्रकारो मे प्रथम चार तप—अनशन, उणोदरी, भिक्षाचर्या और रस-परित्याग प्रकारान्तर से भोजन से ही सम्बन्धित है। साधु की भिक्षाचर्या के सम्बन्ध मे जो नियम बनाये गये है वे भी किसी न किसी रूप मे गृहस्थ की साधन शुद्धि और पवित्र भावना पर ही बल देते है।

४ अर्जन का विसर्जन :—उपर्युक्त विवेचन से यह नही समझा जाना चाहिये कि जैन धर्मावलम्बी आर्थिक दृष्टि से सम्पन्न नही होते। इसके विपरीत ऐसे उदाहरण पर्याप्त हैं जो उनकी वैभव सम्पन्नता और श्रीमन्तता को सूचित करते हैं। 'उपासक दशाग' सूत्र मे भगवान् महावीर

के दस आदर्श श्रावको का वर्णन आया है। वहाँ उल्लेख है कि आनन्द, नन्दिनीपिता और सोलिहिपिता के पास १२-१२ करोड़ सोनैयो की सम्पत्ति थी। चार-चार करोड़ सोनैया निधान रूप अर्थात् खजाने में था, चार-चार करोड़ सोनैयो का विस्तार (द्विपद, चतुष्पद, घन-धान्य आदि की सम्पत्ति) था और चार-चार सोनैयो से व्यापार चलता था। इसके अलावा उनके पास गायो के चार-चार गोकुल थे (एक गोकुल में दस-हजार गायें होती थी)। इसी प्रकार कामदेव, चुल्लशतक, कुण्डकोलिक के पास १८-१८ करोड़ सोनैये थे और गायो के ६ गोकुल थे। चुलनीपिता, सुरादेव, महाशतक के पास २४-२४ करोड़ सोनैयो की सम्पत्ति और गायो के ८ गोकुल थे। सहालपुत्त जो जाति का कुम्भकार था, उसके पास तीन करोड़ सोनैयो की सम्पत्ति थी और दस हजार गायो का एक गोकुल था। मध्ययुग में वस्तुपाल-तेजपाल और भामाशाह जैसे श्रेष्ठ थे। आधुनिक युग में भी श्रेष्ठियों की कमी नहीं है।

इससे स्पष्ट है कि महावीर गरीबी का समर्थन नहीं करते। उनका प्रहार धन के प्रति रही हुई मूर्च्छावृत्ति पर है। वे व्यक्ति को निष्क्रिय या अकर्मण्य बनाने को नहीं कहते, पर उनका बल अर्जित सम्पत्ति को दूसरो में बाँटने पर है। उनका स्पष्ट उद्घोष है—‘असविभागी ण हु तस्स मोक्खो’ अर्थात् जो अपने प्राप्य को दूसरो में बाँटता नहीं, उसकी मुक्ति नहीं होती। अर्जन के विसर्जन का यह भाव उदार और सवेदनशील व्यक्ति के हृदय में ही जागृत हो सकता है और ऐसा व्यक्ति क्रूर, हिंसक या पापाचारी नहीं हो सकता। निश्चय ही ऐसा व्यक्ति मिष्टभाषी, मितव्ययी, सयमी और सादगीपूर्ण जीवन व्यतीत करने वाला होगा और इन सबके सम्मिलित प्रभाव से उसकी सम्पत्ति भी उत्तरोत्तर वृद्धिमान होगा।

अर्जन का विसर्जन नियमित रूप से होता रहे और मर्यादा से अधिक सम्पत्ति संचित न हो, इसके लिए अतिथि सविभाग व्रत और दान का विधान है। भगवती सूत्र में तु गिया नगरी के ऐसे श्रावको का वर्णन आता है जिनके घरों के द्वार अतिथियों के लिए सदा खुले रहते थे। अतिथियों में साधुओं के अतिरिक्त जरूरतमन्द लोगों का भी समावेश है। पुण्य तत्त्व के प्रसंग में पुण्य बन्ध के नौ कारण बताये गये हैं। इस दृष्टि से वे उल्लेखनीय हैं। उनके नाम इस प्रकार हैं —

(१) भूखे को भोजन देना (अन्न पुण्य), (२) प्यासे को पानी (पेय पदार्थ) पिलाना, (पान पुण्य), (३) जरूरतमन्द को मकान आदि देना (स्थान पुण्य), (४) पाट, विस्तर आदि देना (शयन पुण्य), (५) वस्त्र आदि देना (वस्त्र पुण्य), (६) मन, (७) वचन और (८) शरीर की शुभ प्रवृत्ति से समाज सेवा करना (मन पुण्य, वचन पुण्य और काय पुण्य) तथा (९) पूज्य पुरुषों और समाज सेवियों के प्रति विनम्र भाव प्रकट करते हुए उनका सम्मान-सत्कार करना (नमस्कार पुण्य) । आज भी विभिन्न व्यक्तियों और संस्थाओं—द्वारा गरीबों, विधवाओं और असहायों के लिये कई पारमार्थिक कार्य ट्रस्टों द्वारा सम्पन्न होते हैं ।

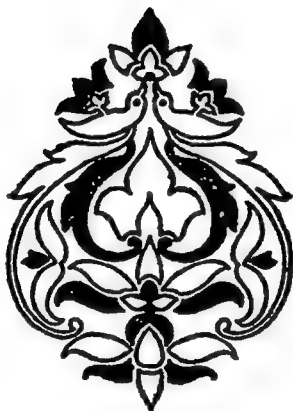
आवश्यकता से अधिक सचय न करना और मर्यादा से अधिक प्राप्य सम्पत्ति को जरूरतमन्द लोगों में वितरित कर देने की भावना ही जन कल्याण के कार्य को आगे बढ़ाती है । दान या त्याग का यह रूप केवल रुढ़ि पालन नहीं है । समाज के प्रति दायित्व बोध भी है । दान का उद्देश्य समाज में ऊँच-नीच का स्तर कायम करना नहीं, वरन् जीवन रक्षा के लिये आवश्यक वस्तुओं का समवितरण करना है । धर्म शासन इस प्रवृत्ति पर जितना बल देता है उतना ही बल जनतांत्रिक समाजवादी शासन व्यवस्था भी देती है ।

जैन दर्शन में दान का यह पक्ष केवल अर्थ दान तक ही सीमित नहीं है । यहाँ अर्थदान से अधिक महत्त्व दिया गया है आहार दान, औषध दान, ज्ञान दान और अभय दान को । उत्तम दान के लिये यह आवश्यक है कि जो दान दे रहा है वह निष्काम भावना से दे और जो दान ले रहा है उसमें किसी प्रकार की दीन या हीन भावना पैदा न हो । दान देते समय दानदाता को मान सम्मान की भूख नहीं होनी चाहिये । निर्लोभ और निरभिमान भाव से किया गया दान ही सच्चा दान है । दाता के मन में किसी प्रकार का ममत्व भाव न रहे, इसी दृष्टि से शास्त्रों में गुप्तदान की महिमा बतायी गई है ।

दान की होड़ में येन-केन प्रकारेण धन बटोरने की प्रवृत्ति आत्मलक्षी व्यक्ति के लिये हितकर नहीं हो सकती । दान में मात्रा का नहीं, गुणात्मकता का महत्त्व है । नीति और न्याय से अर्जित सम्पदा का दान ही वास्तविक दान है । आवश्यकता से अधिक वस्तु का सचय न

कर, दूसरो को दे देना लोक धर्म है, पर अपनी आवश्यक वस्तुओ मे से कमी करके, दूसरो के लिये देना आत्म धर्म है । इस दूसरे रूप मे ही व्यक्ति अपनी प्रवृत्तियो का विशेष नियमन कर पाता है ।

उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि जैन दर्शन मे जिन आर्थिक तत्त्वो का सगुम्फन है, उनकी आज के सन्दर्भ मे बडी प्रासंगिकता है और धर्म तथा अर्थ की चेतना परस्पर विरोधी न होकर एक दूसरे को पूरक है ।



५

सांस्कृतिक समन्वय और भावनात्मक एकता

धर्म और संस्कृति

संस्कृति जन का मस्तिष्क है और धर्म जन का हृदय । जब-जब संस्कृति ने कठोर रूप धारण किया, हिंसा का पथ अपनाया, अपने रूप को भयावह व विकृत बनाया, तब-तब धर्म ने उसे हृदय का प्यार लुटा कर, मैत्री और करुणा की बरसात कर, उसके रक्तानुरंजित पथ को शीतल और अमृतमय बनाया । सयम, तप और सदाचार से उसके जीवन को सौन्दर्य और शक्ति का वरदान दिया । मनुष्य की मूल समस्या है—आनन्द की खोज । यह आनन्द तब तक नहीं मिल सकता जब तक कि मनुष्य भय-मुक्त न हो, आतंक-मुक्त न हो । इस भय-मुक्ति के लिये दो शर्तें आवश्यक हैं । प्रथम तो यह कि मनुष्य अपने जीवन को इतना शीलवान, सदाचारी और निर्मल बनाये कि कोई उससे न डरे । द्वितीय यह कि वह अपने में इतना पुरुषार्थ, सामर्थ्य और बल संचित करे कि कोई उसे डरा-धमका न सके । प्रथम शर्त को धर्म पूर्ण करता है तो दूसरी को संस्कृति ।

जैन धर्म और मानव-संस्कृति

जैन धर्म ने मानव संस्कृति को नवीन रूप ही नहीं दिया, उसके अमूर्त भाव तत्त्व को प्रकट करने के लिए सभ्यता का विस्तार भी किया । प्रथम तीर्थंकर—ऋषभदेव इस मानव-संस्कृति के सूत्रधार बने । उनके पूर्व युगलियों का जीवन था, भोगमूलक दृष्टि की प्रधानता थी, कल्पवृक्षों के आधार पर जीवन चलता था । कर्म और कर्तव्य की भावना सुषुप्त थी ।

लोग न खेती करते थे न व्यवसाय । उनमें सामाजिक चेतना और लोक दायित्व की भावना के अकुर नहीं फूटे थे । ऋषभदेव ने आदर्श राजा के रूप में भोगमूलक संस्कृति के स्थान पर कर्ममूलक संस्कृति की प्रतिष्ठा की । पेड़-पौधों पर निर्भर रहने वाले लोगों को खेती करना बताया । आत्म-शक्ति से अनभिज्ञ रहने वाले लोगों को अक्षर और लिपि का ज्ञान देकर पुरुषार्थी बनाया । दैववाद के स्थान पर पुरुषार्थवाद की मान्यता को सम्पुष्ट किया । अन्याय और अत्याचार के विरुद्ध लड़ने के लिये हाथों में बल दिया । जड़ संस्कृति को कर्म की गति दी, चेतनाशून्य जीवन को सामाजिकता का बोध और सामूहिकता का स्वर दिया । पारिवारिक जीवन को मजबूत बनाया, विवाह, प्रथा का समारम्भ किया । कला-कौशल और उद्योग-धन्धों की व्यवस्था कर निष्क्रिय जीवन-यापन की प्रणाली को सक्रिय और सक्षम बनाया ।

संस्कृति का परिष्कार और महावीर

अन्तिम तीर्थंकर महावीर तक आते-आते इस संस्कृति में कई परिवर्तन हुए । संस्कृति के विशाल सागर में विभिन्न विचार-धाराओं का मिलन हुआ । पर महावीर के समय इस सांस्कृतिक मिलन का कुत्सित और बीभत्स रूप ही सामने आया । संस्कृति का जो निर्मल और लोक-कल्याणकारी रूप था, वह अब विकारग्रस्त होकर चन्द व्यक्तियों की ही सम्पत्ति बन गया । धर्म के नाम पर क्रियाकाण्ड का प्रचार बढ़ा । यज्ञ के नाम पर मूक पशुओं की बलि दी जाने लगी । अश्वमेध ही नहीं नरमेघ भी होने लगे । वर्णाश्रम व्यवस्था में कई विकृतियाँ आ गईं । स्त्री और शूद्र अधम तथा निम्न समझे जाने लगे । उनको आत्म-चिन्तन और सामाजिक-प्रतिष्ठा का कोई अधिकार न रहा । त्यागी-तपस्वी समझे जाने वाले लोग अब लाखों-करोड़ों की सम्पत्ति के मालिक बन बैठे । समय का गला घोटकर भोग और ऐश्वर्य किलकारियाँ मारने लगा । एक प्रकार का सांस्कृतिक सकट उपस्थित हो गया । इससे मानवता को उबारना आवश्यक था ।

वर्द्धमान महावीर ने सवेदनशील व्यक्ति की भाँति इस गम्भीर स्थिति का अनुशीलन और परीक्षण किया । साढ़े बारह वर्षों की कठोर साधना के बाद वे मानवता को इस सकट से उबारने के लिए अमृत ले आये । उन्होंने घोषणा की—सभी जीव जीना चाहते हैं, मरना कोई नहीं

चाहता ।^१ सभी को अपना आयुष्य प्रिय है । सुख अनुकूल है और दुःख प्रतिकूल है । वध सभी को अप्रिय लगता है और जीना सबको प्रिय लगता है । प्राणी मात्र जीवित रहने की कामना करता है ।^२ यज्ञ के नाम पर की गई हिंसा अधर्म है । सच्चा यज्ञ आत्मा को पवित्र बनाने में है । इसके लिये क्रोध की बलि दीजिये, मान को मारिये, माया को काटिये और लोभ का उन्मूलन कीजिये । महावीर ने प्राणी मात्र की रक्षा करने का उद्बोधन दिया । धर्म के इस अहिंसामय रूप ने संस्कृति को अत्यन्त सूक्ष्म और विस्तृत बना दिया । उसे जनरक्षा (मानव-समुदाय) तक सीमित न रख कर समस्त प्राणियों की सुरक्षा का भार भी सम्भलवा दिया । यह जनतंत्र से भी आगे प्राणतन्त्र की व्यवस्था का सुन्दर उदाहरण है ।

जैन धर्म ने सांस्कृतिक विषमता के विरुद्ध अपनी आवाज बुलन्द की । वर्णाश्रम व्यवस्था की विकृति का शुद्धिकरण किया । जन्म के आधार पर उच्चता और नीचता का निर्णय करने वाले ठेकेदारों को मुँहतोड़ जवाब दिया । कर्म के आधार पर ही व्यक्तित्व की पहचान की । हरिकेशी चाण्डाल और सद्दालपुत्र कुम्भकार को भी आचरण की पवित्रता के कारण आत्म-साधकों में गौरवपूर्ण स्थान दिया ।

अपमानित और अचल सम्पत्तिवत् मानी जाने वाली नारी के प्रति आत्म-सम्मान और गौरव की भावना जगाई । उसे धर्म ग्रंथों को पढ़ने का ही अधिकार नहीं दिया वरन् आत्मा के चरम-विकास मोक्ष की भी अधिकारिणी माना । श्वेताम्बर परम्परा के अनुसार इस युग में सर्वप्रथम मोक्ष जाने वाली ऋषभदेव की माता मरुदेवी ही थी । नारी को अवला और शक्तिहीन नहीं समझा गया । उसकी आत्मा में भी उतनी ही शक्ति सम्भाव्य मानी गई जितनी पुरुष में । महावीर ने चन्दनवाला को इसी शक्ति को पहचान कर उसे छत्तीस हजार साध्वियों का नेतृत्व प्रदान किया । नारी को दबू, आत्मभीरु और साधना क्षेत्र में बाधक नहीं माना गया । उसे साधना में पतित पुरुष को उपदेश देकर सयम-पथ पर लाने वाली प्रेरक शक्ति के रूप में देखा गया । राजुल ने सयम से पतित रथनेमि

१ सव्वे जीवा वि इच्छन्ति, जीविउ न मरिज्जिउ

—दशवकालिक ६/१०

२ सव्वे पाणा पियाउया सुहसाया, दुक्ख पडिक्कूला, अप्पियवहा ।

पियजीविणो, जीविउकामा, सव्वेसि, जीविय पिय ॥

—आचाराग २/२/३

को उद्बोधन देकर^१ अपनी आत्मशक्ति का ही परिचय नहीं दिया, वरन् तत्त्वज्ञान का वास्तविक स्वरूप भी समझाया ।

सांस्कृतिक समन्वय और भावनात्मक एकता

जैन धर्म ने सांस्कृतिक समन्वय और एकता की भावना को भी बलवती बनाया । यह समन्वय विचार और आचार दोनों क्षेत्रों में देखने को मिलता है । विचार-समन्वय के लिए अनेकान्त दर्शन की देन अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है । भगवान् महावीर ने इस दर्शन की मूल भावना का विश्लेषण करते हुए सासारिक प्राणियों को बोध दिया — किसी बात को, सिद्धांत को एक तरफ से मत देखो, एक ही तरह उस पर विचार मत करो । तुम जो कहते हो वह सच होगा, पर दूसरे जो कहते हैं, वह भी सच हो सकता है । इसलिये सुनते हो भड़को मत, वक्ता के दृष्टिकोण से विचार करो ।

आज समाज में जो तनाव और द्वन्द्व है वह दूसरों के दृष्टिकोण को न समझने या विपर्यय रूप से समझने के कारण है । अगर अनेकान्तवाद के आलोक में सभी व्यक्ति और राष्ट्र चिन्तन करने लग जायें तो झगड़े की जड़ ही न रहे । संस्कृति के रक्षण और सर्वधर्म में जैनधर्म की यह देन अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है ।

आचार-समन्वय की दिशा में मुनि-धर्म और गृहस्थ धर्म की व्यवस्था दी है । प्रवृत्ति और निवृत्ति का सामंजस्य किया गया है । ज्ञान और क्रिया का, स्वाध्याय और सामायिक का सन्तुलन इसीलिये आवश्यक माना गया है । मुनिधर्म के लिये महाव्रतों के परिपालन का विधान है । वहाँ सर्वथा—प्रकारेण तीन करण तीन योग (मन, वचन और कर्म से न करना, न कराना और न करते हुए का अनुमोदन करना) से हिंसा, भूठ, चोरी, मैथुन और परिग्रह के त्याग की बात कही गई है । गृहस्थ धर्म में अणुव्रतों की व्यवस्था दी गई है, जहाँ यथाशक्य इन आचार नियमों का पालन अभिप्रेत है । प्रतिमाधारी श्रावक वानप्रस्थाश्रमी की तरह और साधु सन्यासाश्रमी की तरह माना जा सकता है ।

३ विरत्यु ते जसोकामी, जो त जीवियकारणा ।

वन्त इच्छामि आवेड, सेय ते मरण भवे ॥

—उत्तराध्ययन २२/४३

हे यश कामिन् ! धिक्कार है तुझे कि तू भोगी जीवन के लिए व्रत किये हुए भोगों को पुनः भोगने की इच्छा करता है । इससे तो तेरा मरना श्रेयस्कর है ।

सांस्कृतिक एकता की दृष्टि से जैनधर्म का मूल्यांकन करते समय यह स्पष्ट प्रतिभासित होता है कि उसने सम्प्रदायवाद, जातिवाद, प्रातीयतावाद, आदि सभी मतभेदों को भुला कर राष्ट्र-देवता को बड़ी उदार और आदर की दृष्टि से देखा है। प्रत्येक धर्म के विकसित होने के कुछ विशिष्ट क्षेत्र होते हैं। उन्हीं दायरों में वह धर्म बंधा रहता है पर जैन धर्म इस दृष्टि से किसी जनपद या प्रान्त विशेष में ही बन्धा हुआ नहीं रहा। उसने भारत के किसी एक भाग विशेष को ही अपनी श्रद्धा का, साधना का और चिन्तना का क्षेत्र नहीं बनाया। वह सम्पूर्ण राष्ट्र को अपना मानकर चला। धर्म का प्रचार करने वाले विभिन्न तीर्थंकरों की जन्मभूमि, दीक्षास्थली, तपोभूमि, निर्वाणस्थली, आदि अलग-अलग रही हैं। भगवान् महावीर विदेह (उत्तर विहार) में उत्पन्न हुए तो उनका साधना क्षेत्र व निर्वाण स्थल मगध (दक्षिण विहार) रहा। तेइसवें तीर्थंकर पार्श्वनाथ का जन्म तो वाराणसी में हुआ पर उनका निर्वाणस्थल बना सम्मेदशिखर। प्रथम तीर्थंकर भगवान् ऋषभदेव अयोध्या में जन्मे, पर उनकी तपोभूमि रही कैलाश पर्वत और भगवान् अरिष्टनेमि का कर्म व धर्म क्षेत्र रहा सौराष्ट्र-गुजरात। भूमिगत सीमा की दृष्टि से जैनधर्म सम्पूर्ण राष्ट्र में फैला। देश की चप्पा-चप्पा भूमि इस धर्म की श्रद्धा और शक्ति का आधार बनी। दक्षिण भारत के श्रवणबेलगोला व कारकल आदि स्थानों पर स्थित बाहुवली के प्रतीक आज भी इस राष्ट्रीय चेतना के प्रतीक हैं।

जैन धर्म की यह सांस्कृतिक एकता भूमिगत ही नहीं रही। भाषा और साहित्य में भी उसने समन्वय का यह औदार्य प्रकट किया। जैन-चार्यों ने संस्कृत को ही नहीं अन्य सभी प्रचलित जनपदीय भाषाओं को अपना कर उन्हें समुचित सम्मान दिया। जहाँ-जहाँ भी वे गये, वहाँ-वहाँ की भाषाओं को, चाहे वे आर्य परिवार की हो, चाहे द्रविड परिवार की—अपने उपदेश और साहित्य का माध्यम बनाया। इसी उदार प्रवृत्ति के कारण मध्ययुगीन विभिन्न जनपदीय भाषाओं के मूल रूप सुरक्षित रह सके हैं। आज जब भाषा के नाम पर विवाद और मतभेद हैं, तब ऐसे समय में जैन धर्म की यह उदार दृष्टि स्तुत्य ही नहीं, अनुकरणीय भी है।

साहित्यिक समन्वय की दृष्टि से तीर्थंकरों के अतिरिक्त राम और कृष्ण जैसे लोकप्रिय चरित्र नायकों को जैन साहित्यकारों ने सम्मान का स्थान दिया। जो पात्र अन्यत्र घृणित और वीभत्स दृष्टि से चित्रित किये गये

हैं, वे जैन साहित्य में उचित सम्मान के अधिकारी बने हैं। इसका कारण शायद यह रहा कि जैन साहित्यकार अनार्य भावनाओं को किसी प्रकार को ठेस नहीं पहुँचाना चाहते थे। यही कारण है कि वासुदेव के शत्रुओं को भी प्रति-वासुदेव का उच्च पद दिया गया है। नाग, यक्ष आदि को भी अनार्य न मान कर तीर्थंकरों का रक्षक माना है और उन्हें देवालयों में स्थान दिया है। कथा-प्रबन्धों में जो विभिन्न छन्द और राग-रागनियाँ प्रयुक्त हुई हैं उनकी तर्जें वैष्णव साहित्य के सामंजस्य को सूचित करती हैं। कई जैन-तत्त्वज्ञान और डिगल ग्रंथों की लोकभाषाओं में टीकाएँ लिख कर भी जैन विद्वानों ने इस सांस्कृतिक विनिमय को प्रोत्साहन दिया है।

जैन धर्म अपनी समन्वय भावना के कारण ही सगुण भक्ति के झगड़े में नहीं पड़ा। गोस्वामी तुलसीदास के समय इन दोनों भक्ति धाराओं में जो समन्वय दिखाई पड़ता है, उसके बीज जैन भक्तिकाव्य में आरम्भ में मिलते हैं। जैन दर्शन में निराकार आत्मा (सिद्ध) और बीतराग साकार भगवान् (अरिहन्त) के स्वरूप में एकता के दर्शन होते हैं। पंच-परमेष्ठी नमस्कार महामंत्र (णमो अरिहताय, णमो सिद्धाय, णमो आचार्याय, णमो उवज्झायारुणं, णमो लोए सब्ब साहूण) में सगुण और निर्गुण भक्ति का कितना सुन्दर मेल बिठाया है। अरिहन्त सकल परमात्मा सगुण, साकार हैं। सिद्ध निष्कल परमात्मा निर्गुण निराकार हैं। एक ही मंगलाचरण में इस प्रकार का समभाव अन्यत्र देखने को नहीं मिलता।

यह समन्वय भावना अनुपम उदारता की फलश्रुति है। नमस्कार महामंत्र किसी वैयक्तिक निष्ठा का प्रतिपादक न होकर गुणनिष्ठा का जीवन्त प्रतीक है। इसमें जैनधर्म के सर्वाधिक पूजनीय, वन्दनीय, महनीय २४ तीर्थंकरों में से किसी का नाम निर्देश नहीं है। व्यक्ति विशेष को नमस्कार न करके गुणों को नमन किया गया है। जो क्रोध, अहंकार आदि विकारों से मुक्त हो गये हैं उन अरिहन्तों को नमस्कार है, जिन्होंने साधना का लक्ष्य प्राप्त कर लिया है उन सिद्धों को नमस्कार है, जो शुद्ध आचार में आदर्श हैं उन आचार्यों को नमस्कार है, जो स्वयं जानी बनकर विद्या दान करने में कुशल हैं उन उपाध्यायों को नमस्कार है और जो साधना के शुद्ध मार्ग पर गतिशील हैं, विश्व के उन सभी साधुओं को नमस्कार है।

जिसकी आत्मा सभी प्रकार के विकारों से मुक्त हो गई है जो शुद्ध, बुद्ध, निर्मल और अखण्ड आनन्दधाम है वही हमारे लिए परम आराध्य है। महान् आध्यात्मयोगी आनन्दघन ने कहा है—उस परम तत्त्व को चाहे राम के नाम से कोई सम्बोधित करे, चाहे रहमान के नाम से, चाहे कृष्ण के नाम से या महादेव के नाम से, चाहे पार्श्वनाथ के नाम से, चाहे ब्रह्मा के नाम से, किन्तु वह महा चैतन्य स्वयं ब्रह्म स्वरूप ही है—

राम कहौ रहमान कहौ कोउ, कान्ह कहौ महादेव री ।

पारसनाथ कहौ कोउ ब्रह्मा, सकल ब्रह्म स्वमेव री ॥

मिट्टी का रूप तो एक ही है किन्तु पात्र भेद से अनेक नाम कहे जाते हैं तथा—यह घड़ा है, यह कुड़ा है आदि, उसी प्रकार इस परम तत्त्व के पृथक्-पृथक् भाग कल्पना में किये गये हैं, किन्तु वास्तव में वह तो अखण्ड स्वरूप ही है—

भाजन भेद कहावत नाना, एक मृत्तिका रूप री ।

तैसे खण्ड कल्पनारोपित, आप अखण्ड सरूप री ॥

जो निज स्वरूप में रमण करे उसे राम कहना चाहिए, जो प्राणी मात्र पर रहम (दया) करे उसे रहमान । जो ज्ञानावरणादि कर्मों को कृश अर्थात् नष्ट करे उसे कृष्ण कहना चाहिए और जो निर्वाण प्राप्त करे उसे महादेव । अपने आत्म स्वरूप को जो स्पर्श करे उसे पार्श्वनाथ कहना चाहिये और जो चैतन्य आत्म-शुद्ध रूप सत्ता को पहचाने, वह ब्रह्मा है । यह परम तत्त्व निष्कर्म (कर्म उपाधि से रहित), ज्ञाता, द्रष्टा और चैतन्य-मय है—

निज पद रम राम सो कहियै, रहम करै रहमान री ।

करष करम कान्ह सो कहियै, महादेव निरवाण री ॥

परसे रूप सो पारस कहियै, ब्रह्म चिन्है सो ब्रह्म री ।

इह विध साध्यो आप 'आनन्दघन', चैतनमय निष्कर्म री ॥

इस प्रकार स्पष्ट है कि जैनदर्शन में किसी व्यक्ति, वर्ण, जाति, मत या सम्प्रदाय के लिये कोई स्थान नहीं है । यहाँ महत्त्व है केवल आत्म-गुणों का ।

जैन कवियों ने काव्य-रूपों के क्षेत्र में भी कई नये प्रयोग किये । उसे सकीर्ण परिधि से बाहर निकाल कर व्यापकता का मुक्त क्षेत्र दिया । साहित्यशास्त्रियों द्वारा प्रतिपादित प्रबन्ध-मुक्तक की चली आती हुई

काव्य-परम्परा को इन कवियों ने विभिन्न रूपों में विकसित कर काव्य-शास्त्रीय जगत में एक क्रांति सी मचा दी। दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि प्रबन्ध और मुक्तक के बीच काव्य-रूपों में कई नये स्तर इन कवियों ने निर्मित किये।

जैन कवियों ने नवीन काव्य-रूपों के निर्माण के साथ-साथ प्रचलित काव्य-रूपों को नई भाव-भूमि और मौलिक अर्थवत्ता प्रदान की। इन सबमें उनकी व्यापक, उदार दृष्टि ही काम करती रही। उदाहरण के लिए वेलि, बाहरमासा, विवाहलो, रासो, चौपाई, सधि आदि काव्य रूपों के स्वरूप का अध्ययन किया जा सकता है। 'वेलि' संज्ञक काव्य डिंगल शैली में सामान्यतः वेलियों छंद में ही लिखा गया है पर जैन कवियों ने 'वेलि' काव्य को छन्द विशेष की सीमा से बाहर निकाल कर वस्तु और शिल्प दोनों दृष्टि से व्यापकता प्रदान की। 'वारहमासा' काव्य ऋतु काव्य रहा है जिसमें नायिका एक-एक माह के क्रम से अपना विरह, प्रकृति के विभिन्न उपादानों के माध्यम से व्यक्त करती है। जैन कवियों ने वारह मासा की इस विरह-निवेदन-प्रणाली को आध्यात्मिक रूप देकर इसे शृंगार क्षेत्र से बाहर निकालकर भक्ति और वैराग्य के क्षेत्र तक आगे बढ़ाया। 'विवाहलो' संज्ञक काव्य में सामान्यतः नायक-नायिका के विवाह का वर्णन रहता है, जिसे 'व्याहलो' भी कहा जाता है। जैन कवियों ने इसमें नायक का किसी स्त्री से परिणय न दिखा कर सयम और दीक्षा कुमारी जैसी अमूर्त भावनाओं को परिणय के बधन में बाधा। रासो, सधि और चौपाई जैसे काव्य रूपों को भी इसी प्रकार नया भाव-बोध दिया। 'रासो' यहाँ केवल युद्धपरक वीर काव्य का व्यञ्जक न रह कर प्रेमपरक गेय काव्य का प्रतीक बन गया। 'सधि' शब्द अपभ्रंश महाकाव्य के सर्ग का वाचक न रह कर विशिष्ट काव्य विधा का ही प्रतीक बन गया। 'चौपाई' संज्ञक काव्य चौपाई छन्द में ही बन्धा न रहा, वह जीवन की व्यापक चित्रण क्षमता का प्रतीक बनकर छन्द की रूढ़ि कारा से मुक्त हो गया।

उपर्युक्त उदाहरणों से स्पष्ट है कि जैन कवियों ने एक ओर काव्य रूपों की परम्परा के धरातल को व्यापकता दी तो दूसरी ओर उसको बहिरंग से अन्तरंग की ओर तथा स्थूल से सूक्ष्म की ओर भी खींचा।

यहाँ यह भी स्मरणीय है कि जैन कवियों ने केवल पद्य के क्षेत्र में ही नवीन काव्यरूप नहीं खड़े किये वरन् गद्य के क्षेत्र में भी कई नवीन काव्य-

रूपो गुर्वावली, पट्टावली, उत्पत्तिग्रन्थ, दफ्तरबही, ऐतिहासिक टिप्पण, ग्रन्थ प्रशस्ति, ववनिका, दवावैत, सिलोका, बालावबोध, बात आदि की सृष्टि की। यह सृष्टि इसलिए और भी महत्त्वपूर्ण है क्योंकि उसके द्वारा हिन्दी गद्य का प्राचीन ऐतिहासिक विकास स्पष्ट होता है। हिन्दी के प्राचीन ऐतिहासिक और कलात्मक गद्य में इन काव्य रूपों की देन महत्त्वपूर्ण है।

जैन-धर्म का लोक-संग्राहक रूप

धर्म का आविर्भाव जब कभी हुआ विषमता में समता, अव्यवस्था में व्यवस्था और अपूर्णता में सम्पूर्णता स्थापित करने के लिए ही हुआ। अतः यह स्पष्ट है कि इसके मूल में वैयक्तिक अभिक्रम अवश्य रहा पर उसका लक्ष्य समष्टिमूलक हित ही रहा है, उसका चिन्तन लोक हित की भूमिका पर ही अग्रसर हुआ है।

पर सामान्यतः जब कभी जैन धर्म या श्रमण धर्म के लोक संग्राहक रूप की चर्चा चलती है तब लोग चुप्पी साध लेते हैं। इसका कारण शायद यह रहा है कि जैन दर्शन में वैयक्तिक मोक्ष की बात कही गई है, सामूहिक निर्वाण की बात नहीं। पर जब हम जैन दर्शन का सम्पूर्ण सन्दर्भों में अध्ययन करते हैं तो उसके लोक संग्राहक रूप का मूल उपादान प्राप्त हो जाता है।

लोक संग्राहक रूप का सबसे बड़ा प्रमाण है लोकनायको के जीवन क्रम की पवित्रता, उनके कार्य-व्यापारों की परिधि और जीवन-लक्ष्य की व्यापकता। जैन धर्म के प्राचीन ग्रन्थों में ऐसे कई उल्लेख आते हैं कि राजा श्रावक धर्म अंगीकार कर, अपनी सीमाओं में रहते हुए, लोक-कल्याणकारी प्रवृत्तियों का संचालन एवं प्रसारण करता है। पर काल-प्रवाह के साथ उसका चिन्तन बढ़ता चलता है और वह देश विरति श्रावक से सर्वविरति श्रमण बन जाता है। सासारिक मायामोह, पारिवारिक प्रपञ्च, देह-आसक्ति से विरक्त होकर वह साधु श्रमण, तपस्वी और लोक-सेवक बन जाता है। इस रूप या स्थिति को अपनाते ही उसकी दृष्टि अत्यन्त व्यापक और उसका हृदय अत्यन्त उदार बन जाता है। लोक-कल्याण में व्यवधान पैदा करने वाले सारे तत्त्व अब पीछे छूट जाते हैं और वह जिस साधना पर बढ़ता है, उसमें न किसी के प्रति राग है न द्वेष। वह सच्चे अर्थों में श्रमण है।

‘श्रमण’ के लिए शमन, समन, समण आदि शब्दों का भी प्रयोग होता है। उनके मूल में भी लोक सग्राहक वृत्ति काम करती रही है। लोक सग्राहक वृत्ति का धारक सामान्य पुरुष ही नहीं सकता। उसे अपनी साधना से विशिष्ट गुणों को प्राप्त करना पड़ता है। क्रोधादि कषायों का शमन करना पड़ता है, पाँच इन्द्रियों और मन को वशवर्ती बनाना पड़ता है, शत्रु-मित्र तथा स्वजन-परिजन को भेद भावना को दूर हटाकर सबमें समान मन को नियोजित करना पड़ता है। समस्त प्राणियों के प्रति सम-भाव की धारणा करनी पड़ती है। तभी उसमें सच्चे श्रमण-भाव का रूप उभरने लगता है। वह विशिष्ट साधना के कारण तीर्थंकर तक बन जाता है। ये तीर्थंकर तो लोकोपदेशक ही होते हैं। ये साधु, साध्वी, श्रावक और श्राविका रूप चार तीर्थों की स्थापना करते हैं। इन्हें चतुर्विध सघ कहा गया है। सघ एक प्रकार का धार्मिक-सामाजिक सगठन है जो आत्म-साधना के साथ-साथ लोक-कल्याण का पथ प्रशस्त करता है। ‘नन्दोसूत्र’ की पीठिका में सघ को नगर, चक्र, रथ, कमल, चन्द्र, सूर्य, समुद्र और पर्वत इन आठ उपमाओं से उपमित करते हुए नमन किया गया है। सघ ऐसा नगर है जिसमें सद्गुण और तप रूप अनेक भवन हैं, विशुद्ध श्रद्धा की सड़कें हैं। ऐसा चक्र है जिसकी घुरा सयम है और सम्यक्त्व जिसकी परिधि है। ऐसा रथ है जिस पर शील की पताकाएँ फहरा रही हैं और तप-सयम रूप घोड़े जुते हुए हैं। ऐसा कमल है जो सासारिकता से उत्पन्न होकर भी उससे ऊपर उठा हुआ है। ऐसा चन्द्र है जो तप-सयम रूप मृग के लाछन से युक्त होकर सम्यक्त्व रूपी चादनी से सुशोभित है। ऐसा सूर्य है जिसका ज्ञान ही प्रकाश है। ऐसा समुद्र है जो उपसर्ग और परीपह से अक्षुब्ध और धैर्य आदि गुणों से मण्डित-मर्यादित है। ऐसा पर्वत है जो सम्यग्दर्शन रूप वज्रपीठ पर स्थित है और शुभ भावों की सुगन्ध से आप्लावित है।

चतुर्विध सघ के प्रमुख अंग ‘श्रमण’ को भी बारह उपमाओं से उपमित किया गया है—

उरग गिरि जलण सागर
 एहतल तरुण समाय जो होइ ।
 भ्रमर मिय धरणि जलरुह,
 रवि पवण समाय सो समणो ॥

अर्थात् श्रमण सर्प, पर्वत, अग्नि, सागर, आकाश, वृक्षपत्ति, भ्रमर, मृग, पृथ्वी, कमल, सूर्य और पवन के समान होता है ।

ये सब उपमाएँ साभिप्राय दी गई है । सर्प की भांति श्रमण भी अपना कोई घर (बिल) नहीं बनाते । पर्वत की भांति ये परीषहो और उपसर्गों की आधी से डोलायमान नहीं होते । अग्नि की भांति ज्ञान रूपी इन्धन से ये तृप्त नहीं होते । समुद्र की भांति अथाह ज्ञान को प्राप्त कर भी ये मर्यादा का अतिक्रमण नहीं करते । आकाश की भांति ये स्वाश्रयी, स्वावलम्बी होते हैं, किसी के अवलम्बन पर नहीं टिकते । वृक्ष की भांति समभावपूर्वक दुःख-सुख को सहन करते हैं । भ्रमर की भांति किसी को बिना पीडा पहुँचाये शरीर-रक्षण के लिए आहार ग्रहण करते हैं । मृग की भांति पापकारी प्रवृत्तियों के सिंह से दूर रहते हैं । पृथ्वी की भांति शीत, ताप, छेदन, भेदन आदि कष्टों को समभावपूर्वक सहन करते हैं । कमल की भांति वासना के कीचड़ और वैभव के जल से अलिप्त रहते हैं । सूर्य की भांति स्वसाधना एवं लोकोपदेशना के द्वारा अज्ञानानन्धकार को नष्ट करते हैं । पवन की भांति सर्वत्र अप्रतिबद्ध रूप से विचरण करते हैं । ऐसे श्रमणों का वैयक्तिक स्वार्थ हो ही क्या सकता है ?

ये श्रमण पूर्ण अहिंसक होते हैं । षट्काय (पृथ्वीकाय, अपकाय, तेजकाय, वायुकाय, वनस्पतिकाय और त्रसकाय) जीवों की रक्षा करते हैं । न किसी को मारने की प्रेरणा देते हैं और न जो प्राणियों का वध करते हैं, उनकी अनुमोदना करते हैं । इनका यह अहिंसा प्रेम अत्यन्त सूक्ष्म और गभीर होता है ।

ये अहिंसा के साथ-साथ सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह के उपासक होते हैं । किसी की वस्तु बिना पूछे नहीं उठाते । कामिनी और कचन के सर्वथा त्यागी होते हैं । आवश्यकता से भी कम वस्तुओं की सेवना करते हैं । सग्रह करना तो इन्होंने सीखा ही नहीं । ये मनसा, वाचा, कर्मणा किसी का वध नहीं करते, हथियार उठाकर किसी अत्याचारी-अन्यायी राजा का नाश नहीं करते । लेकिन इससे उनसे लोक सग्रही रूप में कोई कमी नहीं आती । भावना की दृष्टि से तो उसमें और वैशिष्ट्य आता है । ये श्रमण पापियों को नष्ट कर उनको मौत के घाट नहीं उतारते वरन् उन्हें आत्मबोध और उपदेश देकर सही मार्ग पर लाते हैं । ये पापी को मारने में नहीं, उसे सुधारने में विश्वास करते हैं । यही कारण है कि

महावीर ने विषदृष्टि सर्प चण्डकौशिक को मारा नहीं वरन् अपने प्राणों को खतरे में डालकर, उसे उसके आत्मविश्वास से परिचित कराया। बस फिर क्या था ? वह विष से अमृत बन गया। लोक कल्याण की यह प्रक्रिया अत्यन्त सूक्ष्म और गहरी है।

इसका लोक सग्राहक रूप मानव सम्प्रदाय तक ही सीमित नहीं है। ये मानव के हित के लिये अन्य प्राणियों का बलिदान करना व्यर्थ ही नहीं, धर्म के विरुद्ध समझते हैं। इनकी यह लोक-सग्रह की भावना इसीलिये जनतंत्र से आगे बढ़कर प्राणतंत्र तक पहुँची है। यदि अत्यन्त से किसी जीव का वध हो जाता है या प्रमाद वश किसी को कष्ट पहुँचता है तो ये उन पापों से दूर हटने के लिए प्रातः-साय प्रतिक्रमण (प्रायश्चित्त) करते हैं। ये नगे पैर पैदल चलते हैं। गाव-गाव और नगर-नगर में विचरण कर सामाजिक चेतना और सुषुप्त पुरुषार्थ को जागृत करते हैं। चातुर्मास के अलावा किसी भी स्थान पर नियत वास नहीं करते। अपने पास केवल इतनी वस्तुएँ रखते हैं जिन्हें ये अपने आप उठाकर भ्रमण कर सकें। भोजन के लिये गृहस्थों के यहाँ से भिक्षा लाते हैं। इसे गोचरी या मधुकरी कहते हैं। भिक्षा इतनी ही लेते हैं कि गृहस्थ को फिर अपने लिए न बनाना पड़े। दूसरे समय के लिये भोजन का संचय नहीं करते। रात्रि में न पानी पीते हैं न कुछ खाते हैं।

इनकी दैनिक चर्या भी बड़ी पवित्र होती है। दिन-रात ये स्वाध्याय मनन-चिन्तन-लेखन और प्रवचन आदि में लगे रहते हैं। सामान्यतः ये प्रतिदिन सप्ताह के प्राणियों को धर्म बोध देकर कल्याण के मार्ग पर अग्रसर करते हैं। इसका समूचा जीवन लोक कल्याण में ही लगा रहता है। इस लोक-सेवा के लिए ये किसी से कुछ नहीं लेते।

श्रमण धर्म की यह आचारनिष्ठ दैनन्दिनचर्या इस बात का प्रबल प्रमाण है कि ये श्रमण समूचे अर्थों में लोक-रक्षक और लोकसेवी हैं। यदि आपद्काल में अपनी मर्यादाओं से तनिक भी इधर-उधर होना पड़ता है तो उसके लिये ये दण्ड लेते हैं, व्रत प्रत्याख्यान करते हैं। इतना ही नहीं, जब कभी अपनी साधना में कोई बाधा आती है तो उसकी निवृत्ति के लिये परीषद् और उपसर्ग आदि की सेवना करते हैं। नहीं कहा जा सकता कि इससे अधिक आचरण की पवित्रता, जीवन की निर्मलता और लक्ष्य की सार्वजनीनता और किस लोक सग्राहक की होगी ?

इस ससार में प्राणियों के लिए चार अग परम दुर्लभ कहे गये हैं—मनुष्यत्व, श्रुति (धर्म-श्रवण) श्रद्धा और समय में पुरुषार्थ । देवता जीवन-साधना के पथ पर बढ़ नहीं सकते । कर्मक्षेत्र में बढ़ने की शक्ति तो मानव के पास ही है । इसलिए जैन धर्म में भाग्यवाद को स्थान नहीं है । वही कर्म की ही प्रधानता है । वैदिक धर्म में जो स्थान स्तुति-प्रार्थना और उपासना को किया गया है, वही स्थान जैन धर्म में सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यग्चरित्र को मिला है ।

श्रमण धर्म के लोक-संग्राहक रूप पर कुछ लोग इस कारण प्रश्न-चिह्न लगाते प्रतीत होते हैं कि उसमें साधना का फल मुक्ति माना है—ऐसी मुक्ति जो वैयक्तिक उत्कर्ष की चरम सीमा है । बौद्ध धर्म का निर्वाण भी वैयक्तिक है । बाद में चलकर बौद्ध धर्म की एक शाखा महायान ने सामूहिक निर्वाण की चर्चा की । पर सोचने की बात यह है कि जैन दर्शन की वैयक्तिक मुक्ति की कल्पना सामाजिकता की विरोधिनी नहीं है । क्योंकि श्रमण धर्म ने मुक्ति पर किसी का एकाधिकार नहीं माना है । जो अपने आत्म-गुणों का चरम विकास कर सकता है, वह इस परम पद को प्राप्त कर सकता है और आत्मगुणों के विकास के लिए समान अवसर दिलाने के लिए जैन धर्म हमेशा संघर्षशील रहा है ।

भगवान् महावीर ने ईश्वर के रूप को एकाधिकार के क्षेत्र से बाहर निकाल कर समस्त प्राणियों की आत्मा में उतारा । आवश्यकता इस बात की है कि प्राणी साधना-पथ पर बढ़ सके । साधना के पथ पर जो बन्धन और बाधा थी, उसे महावीर ने तोड़ गिराया । जिस परम पद की प्राप्ति के लिये वे साधना कर रहे थे, जिस स्थान को उन्होंने अमर सुख का घर और अनन्त आनन्द का आवास माना, उसके द्वार सबके लिये खोल दिये । द्वार ही नहीं खोले, वहाँ तक पहुँचने का रास्ता भी बतलाया ।

जैन दर्शन में मानव-शरीर और देव-शरीर के सबंध में जो चिन्तन चला है, उससे भी लोक-संग्राहक वृत्ति का पता चलता है । परम शक्ति और परमपद की प्राप्ति के लिए साधना और पुरुषार्थ की जरूरत पड़ती है । यह पुरुषार्थ, कर्तव्य की पुकार और बलिदान की भावना मानव की ही प्राप्त है, देव को नहीं । देव-शरीर में वैभव-विलास की भोगने की शक्ति तो है पर नये पुण्यों के संचय का पुरुषार्थ नहीं । इसलिए मानव-जीवन की प्राप्ति को दुर्लभ बताया गया है । भगवान् महावीर ने कहा है :—

चत्तारि परमगाणि, दुल्लहाणीह जतुणो ।
माणुसत्त सुई सद्धा, सजमम्मि य वीरीय ॥

—उत्तराध्ययन ३/१

समग्र रूप से यह कहा जा सकता है कि जैन धर्म का लोकसंग्राहक रूप स्थूल की अपेक्षा सूक्ष्म अधिक है, बाह्य की अपेक्षा आन्तरिक अधिक है । उसमें देवता बनने के लिए जितनी तडप नहीं, उतनी तडप ससार को कपाय आदि पाप कर्मों से मुक्त कराने की है । इस मुक्ति के लिए वैयक्तिक अभिक्रम की उपेक्षा नहीं की जा सकती जो जैन साधना के लोक संग्राहक रूप की नींव है ।

जैन धर्म-जीवन-सम्पूर्णता की हिमायती

सामान्यतः यह कहा जाता है कि जैन धर्म ने ससार को दुःखमूलक बताकर निराशा की भावना फैलाई है, जीवन में मयम और विराग की अधिकता पर बल देकर उसकी अनुराग भावना और कला प्रेम को कुंठित किया है । पर यह कथन साधारण नहीं है, आतिमूलक है । यह ठीक है कि जैन धर्म ने ससार को दुःखमूलक माना, पर किसलिए ? अखण्ड आनन्द की प्राप्ति के लिए, शाश्वत सुख की उपलब्धि के लिए । यदि जैन धर्म ससार को दुःखपूर्ण मानकर ही रुक जाता, मुख-प्राप्ति की खोज नहीं करता, उसके लिए साधना-मार्ग की व्यवस्था नहीं देता तो हम उसे निराशावादी कह सकते थे, पर उसमें तो मानव को महात्मा बनाने की, नर को नारायण बनाने की, आत्मा को परमात्मा बनाने की आस्था का बीज छिपा हुआ है । देववाद के नाम पर अपने को असहाय और निर्बल समझी जाने वाली जनता को किसने आत्म-जागृति का सन्देश दिया ? किसने उसके हृदय में छिपे हुए पुरुषार्थ को जगाया ? किसने उसे अपने भोग्य का विधाता बनाया ? जैन धर्म की यह विचार-धारा युगो वाद आज भी बुद्धिजीवियों की घरोहर बन रही है, सस्कृति को वैज्ञानिक दृष्टि प्रदान कर रही है ।

यह कहना भी कि जैन धर्म निरा निवृत्तिमूलक है, ठीक नहीं है । जीवन के विधान पक्ष को भी उसने महत्त्व दिया है । इस धर्म के उपदेशक तीर्थंकर लौकिक-अलौकिक वैभव के प्रतीक हैं । दैहिक दृष्टि से वे अनन्त बल, अनन्त सौन्दर्य और अनन्त पराक्रम के धनी होते हैं । इन्द्रादि मिलकर

उनके पंचकल्याणक महोत्सवों का आयोजन करते हैं। उपदेश देने का उनका स्थान (समवसरण) कलाकृतियों से अलंकृत होता है। जैन धर्म ने जो निवृत्तिमूलक बातें कही हैं, वे केवल उच्छृंखलता और असयम को रोकने के लिये ही हैं।

जैन धर्म की कलात्मक देन अपने आप में महत्त्वपूर्ण और अलग से अध्ययन की अपेक्षा रखती है। वास्तुकला के क्षेत्र में विशालकाय कलात्मक मंदिर, मेरुपर्वत की रचना, नदीश्वर द्वीप व समवसरण की रचना मानस्तम्भ, चैत्य, स्तूप आदि उल्लेखनीय हैं। मूर्तिकला में विभिन्न तीर्थंकरों की मूर्तियों को देखा जा सकता है। चित्रकला में भित्तिचित्र, ताड़पत्रीय चित्र, काष्ठ चित्र, लिपिचित्र, वस्त्र पर चित्र आश्चर्य में डालने वाले हैं। इस प्रकार निवृत्ति और प्रवृत्ति का समन्वय कर जैन धर्म ने संस्कृति को लचीला बनाया है। उसकी कठोरता को कला की बाह दी है तो उसकी कोमलता को सयम की शक्ति। इसलिये वह आज भी जीती-जागती है।

आधुनिक भारत के नवनिर्माण में योगदान

आधुनिक भारत के नवनिर्माण की सामाजिक, धार्मिक, शैक्षणिक, राजनैतिक और आर्थिक प्रवृत्तियों में जैन धर्मावलम्बियों की महत्त्वपूर्ण भूमिका रही है। अधिकांश सम्पन्न जैन श्रावक अपनी आय का एक निश्चित भाग बिना किसी भेदभाव के सर्व जनहितकारी लोकोपकारी प्रवृत्तियों में व्यय करने के व्रती रहे हैं। जीवदया, पशुबलि निषेध, पशु क्रूरता-निवारण, विकलांग-कल्याण, स्वधर्मो वात्सल्य फंड, विधवाश्रम, वृद्धाश्रम, अनाथाश्रम जैसी अनेक प्रवृत्तियों के माध्यम से असहाय लोगों को सहायता मिलती है। समाज में निम्न और अस्पृश्य समझे जाने वाले खटीक, बलाई आदि जाति के लोगों में प्रचलित कुव्यसनो को मिटाकर उन्हें सात्त्विक जीवन जीने की प्रेरणा देने वाले रचनात्मक कार्यक्रम अहिंसक समाज-रचना की दृष्टि से विशेष महत्त्वपूर्ण हैं। लौकिक शिक्षण के साथ-साथ नैतिक शिक्षण के लिये देश के विभिन्न क्षेत्रों में कई जैन शिक्षण संस्थाएँ, स्वाध्याय-संघ, छात्रावास आदि कार्यरत हैं। निर्धन और भेधावी छात्रों को अपने शिक्षण में सहायता पहुँचाने के लिये व्यक्तिगत और सामाजिक स्तर पर बने कई धार्मिक और परमार्थिक ट्रस्ट हैं जो छात्रवृत्तियाँ और ऋण देते हैं।

जन स्वास्थ्य के सुधार की दिशा में भी जैनियों द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में कई अस्पताल, औपचारिक, औपच वैक आदि खोले गये हैं, जहाँ रोगियों को नि शुल्क तथा रियायती दरों पर चिकित्सा सुविधा प्रदान की जाती है। समय-समय पर नेत्र चिकित्सा, रोग-परीक्षण, रोगोपचार आदि के शिविर स्थान-स्थान पर लगाये जाते हैं जहाँ सभी प्रकार की नि शुल्क सुविधाएँ बिना किसी भेदभाव के मानव मात्र को प्रदान की जाती हैं। पशु एवं पक्षी चिकित्सालयों में रुग्ण एवं असहाय पशु-पक्षियों की परिचर्या की जाती है। स्थान-स्थान पर वृद्ध, असहाय एवं लावारिस पशुओं के चारे-पानी आदि की व्यवस्था के लिए पिंजरापोल आदि खोले गये हैं।

जैन साधु और साध्वियाँ वर्षा ऋतु के चार महिनो में पदयात्रा नहीं करते। वे एक ही स्थान पर ठहरते हैं जिसे चातुर्मास करना कहते हैं। इस काल में जैन लोग तप, त्याग, प्रत्याख्यान, सघ-यात्रा, तीर्थ-यात्रा, मुनि-दर्शन, उपवास, आयम्विल, मासखमण, सवत्सरी, क्षमापर्व जैसे विविध उपासना-प्रकारों द्वारा आध्यात्मिक जागृति के विविध कार्यक्रम विशेष रूप से बनाते हैं। इससे व्यक्तिगत जीवन निर्मल, स्वस्थ और उदार बनता है तथा सामाजिक जीवन में वधुत्व, मैत्री, वात्सल्य जैसे भावों की वृद्धि होती है।

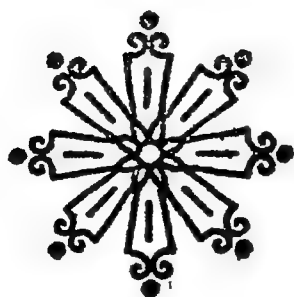
अधिकांश जैन धर्मावलम्बी कृषि, वाणिज्य और उद्योग पर निर्भर हैं। देश के विभिन्न क्षेत्रों में ये फैले हुए हैं। बंगाल, बिहार, तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्यप्रदेश, गुजरात आदि प्रदेशों में इनके बड़े-बड़े उद्योग-प्रतिष्ठान हैं। अपने आर्थिक सगठनों द्वारा इन्होंने राष्ट्रीय उत्पादन तो बढ़ाया ही है, देश के लिये विदेशी मुद्रा अर्जन करने में भी इनकी विशेष भूमिका रही है। जैन सत्कारों के कारण मर्यादा से अधिक आय का उपयोग वे मार्वाजनिक स्तर के कल्याण कार्यों में करते रहे हैं।

राजनीतिक चेतना के विकास में भी जैनियों का सक्रिय योगदान रहा है। भामाशाह की परम्परा को निभाते हुए कइयों ने राष्ट्रीय रक्षा-कोष में पुष्कल राशि समर्पित की है। स्वतन्त्रता से पूर्व देशी रियासतों के शासन प्रबन्ध में कई जैन श्रावक राज्यों के प्रधान, दीवान, फौजबक्शी, किलेदार, मुसद्दी आदि महत्त्वपूर्ण पदों पर कार्य करते रहे हैं। स्वतन्त्रता संग्राम में क्षेत्रीय आन्दोलन का नेतृत्व भी उन्होंने सभाला है। अहिंसा, सत्याग्रह, भूमिदान, सम्पत्तिदान, भूमि सीमाबद्धी, आयकर प्रणाली, धर्म

निरपेक्षता जैसे सिद्धान्तों और कार्यक्रमों में जैन-दर्शन की भावधारा न्यूनाधिक रूप से प्रेरक कारण रही है ।

प्राचीन साहित्य के संरक्षक के रूप में जैन धर्म की विशेष भूमिका रही है । जैन साधुओं ने न केवल मौलिक साहित्य की सर्जना की वरन् जीर्णोद्धार दुर्लभ ग्रंथों का प्रतिलेखन कर उनकी रक्षा की और स्थान-स्थान पर ज्ञान भंडारों की स्थापना कर, इस अमूल्य निधि को सुरक्षित रखा । ग्रंथों के संरक्षण, प्रतिलेखन आदि में इनकी दृष्टि बड़ी उदार रही । जैन ग्रंथों के साथ-साथ जैन-ग्रंथों के संरक्षण एवं प्रतिलेखन का कार्य इन्होंने समान आदर एवं सेवा भाव से किया ।

राजस्थान और गुजरात के ज्ञान भंडार इस दृष्टि से राष्ट्र की अमूल्य निधि हैं । महत्त्वपूर्ण ग्रंथों के प्रकाशन का कार्य भी जैन शोध संस्थानों द्वारा हुआ है । जैन पत्र-पत्रिकाओं द्वारा भी वैयक्तिक, पारिवारिक, सामाजिक, और राष्ट्रीय जीवन को स्वस्थ और सदाचारयुक्त बनाने की दिशा में बड़ी प्रेरणा और शक्ति मिलती रही है । कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि जैन धर्म की दृष्टि राष्ट्र के सर्वांगीण विकास पर रही है । उसने मानव-जीवन की सफलता को ही मुख्य नहीं माना, उसका बल रहा उसकी सार्थकता और शुद्धता पर ।



६

वीर भाव का स्वरूप

जैन दर्शन अहिंसा प्रधान दर्शन है। अहिंसा को न मारने तक सीमित करके लोगो ने उसे निष्क्रियता और कायरता समझने की भ्रामक कल्पनाएँ की हैं। तथाकथित आलोचको ने अहिंसा धर्म को पराधीनता के लिए जिम्मेदार भी ठहराया। महात्मा गाँधी ने वर्तमान युग में अहिंसा की तेजस्विता को प्रकट कर यह मिथ्य कर दिया है कि अहिंसा वीरो का धर्म है, कायरों का नहीं। इस संदर्भ में सोचने पर सचमुच लगता है कि अहिंसा धर्म के मूल में वीरता का भाव रहा हुआ है।

वीर भाव का स्वरूप

काव्य-शास्त्रियों ने नव रसों की विवेचना करते हुए उसमें वीर रस को एक प्रमुख रस माना है। वीर रस का स्थायी भाव उत्तम प्राकृतिक उत्साह कहा गया है। किसी कार्य को सम्पन्न करने के हेतु हमारे मानस में एक विशेष प्रकार की सत्वर क्रिया सजग रहती है, वही उत्साह है। आचार्य रामचन्द्र शुक्ल ने उत्साह में प्रयत्न और आनन्द की मिलीजुली वृत्ति को महत्त्व दिया है। उनके शब्दों में—“साहसपूर्ण आनन्द की उमग का नाम उत्साह है।” मनोविज्ञान की दृष्टि से वीर भाव एक स्थायी भाव (Sentiment) है जो स्नेह, करुणा, धैर्य, गौरवानुभूति, तप, त्याग, रक्षा, आत्मविश्वास, आक्रोश, प्रभुता आदि सवेगों (Emotions) के सम्मिलित प्रभाव का प्रतिफल है। व्युत्पत्ति की दृष्टि से ‘वीर’ शब्द में मूल धातु ‘वृ’ है जिसका अर्थ है छाँटना, चयन करना, वरण करना, अर्थात् जो वरण करता है, वह वीर है। इसी अर्थ में वर का अर्थ दूल्हा होता है

क्योंकि वह वधू का वरण करता है, वरण कर लेने पर ही वर वीर बनता है। इसमें श्रेष्ठता का भाव भी अनुस्यूत है। इस दृष्टि से वीर भाव एक आदर्श भाव है जिसमें श्रेष्ठ समझे जाने वाले मानवीय भावों का समुच्चय रहता है।

वीर भाव और आत्म स्वातन्त्र्य

वीर भावना के मूल में जिस उत्साह की स्थिति है वह पुरुषार्थ प्रधान है। पुरुषार्थ की प्रधानता व्यक्ति को स्वतंत्र और आत्म-निर्भर बनाती है। वह अपने मुख-दुःख, हानि-लाभ, निन्दा-प्रशंसा, जीवन-मरण आदि में किसी दूसरे पर निर्भर नहीं रहता। आत्म कर्तृत्व का यह भाव जैन दर्शन का मूल आधार है—

अप्पा कत्ता विकत्ता य, दुहाण य सुहाण य ।

अप्पा मित्तममित्त च, दुपट्ठिअ सुप्पट्ठिओ ॥^१

अर्थात् आत्मा ही सुख-दुःख देने वाली तथा उनका नाश करने वाली है। सत् प्रवृत्ति में लगी हुई आत्मा ही मित्र रूप है जबकि दुष्प्रवृत्ति में लगी हुई आत्मा ही शत्रु रूप है।

इस वीर भावना का आत्मस्वातन्त्र्य से गहरा सम्बन्ध है। जैन मान्यता के अनुसार जीव अथवा आत्मा स्वतंत्र अस्तित्व वाला द्रव्य है। अपने अस्तित्व के लिए न तो यह किसी दूसरे द्रव्य पर आश्रित है और न इस पर आश्रित कोई अन्य द्रव्य है। इस दृष्टि से जीव को अपना स्वामी स्वयं कहा गया है। उसकी स्वाधीनता और पराधीनता उसके स्वयं के कर्मों के अधीन है। राग-द्वेष के कारण जब उसकी आत्मिक शक्तियाँ आवृत्त हो जाती हैं तब वह पराधीन हो जाती है। अपने सम्यक्ज्ञान, दर्शन, चारित्र्य और तप द्वारा जब वह ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनीय और अन्तराय कर्मों का नाश कर देता है तब उसकी आत्म शक्तियाँ पूर्ण रूप से विकसित हो जाती हैं और वह जीवन मुक्त अर्थात् अरिहंत बन जाता है। अपनी शक्तियों को प्रस्फुटित करने में किसी की कृपा या दया कारणभूत नहीं बनती। स्वयं उसका पुरुषार्थ या वीरत्व ही सहायक बनता है। अपने वीरत्व और पुरुषार्थ के बलपर साधक अपने कर्म-फल में

परिवर्तन ला सकता है। कर्म-परिवर्तन के निम्नलिखित चार सिद्धान्त इस दृष्टि से विशेष महत्त्वपूर्ण हैं—

- (१) उदीरणा—नियत अवधि से पहले कर्म का उदय में आना।
- (२) उद्धर्तन—कर्म की अवधि और फल देने की शक्ति में अभिवृद्धि होना।
- (३) अपवर्तन—कर्म की अवधि और फल देने की शक्ति में कमी होना।
- (४) संक्रमण—एक कर्म प्रकृति का दूसरी कर्म प्रकृति में संक्रमण होना।

उक्त सिद्धान्त के आधार पर साधक अपने पुरुषार्थ के बल से वधे हुए कर्मों की अवधि को घटा-वढ़ा सकता है और कर्मफल की शक्ति मन्द अथवा तीव्र कर सकता है। यही नहीं, नियत अवधि से पहले कर्म को भोगा जा सकता है और उनकी प्रकृति को बदला जा सकता है।

वीरता के प्रकार

वीर भावना का स्वातन्त्र्य भाव से गहरा सम्बन्ध है। वीर अपने पर किसी का नियंत्रण और शासन नहीं चाहता। मानव सम्यता का इतिहास स्वतंत्र भावना की रक्षा के लिये लड़े जाने वाले युद्धों का इतिहास है। इन युद्धों के मूल में साम्राज्य-विस्तार, सत्ता-विस्तार, यशो-लिप्सा और लौकिक समृद्धि की प्राप्ति ही मुख्य कारण रहे हैं। इन बाहरी भौतिक पदार्थों और राज्यों पर विजय प्राप्त करने वाले वीरों के लिए ही कहा गया है—‘वीर भोग्या वसुन्धरा।’ ये वीर शारीरिक और साम्प्रतिक बल में अद्वितीय होते हैं। जैन मान्यता के अनुसार चक्रवर्ती और वामुदेव इस क्षेत्र में आदर्श वीर माने गये हैं। चक्रवर्ती चौदह रत्नों के धारक और छह खण्ड पृथ्वी के स्वामी होते हैं। वामुदेव भरत क्षेत्र के तीन खण्डों और सात रत्नों के स्वामी होते हैं। इनका अतिशय बलवाले हुए कहा गया है कि वामुदेव अतुल बली होता है। कुए के तट पर बैठे हुए वामुदेव को, जजीर से बाँधकर हाथी, घोड़े, रथ और पदाति रूप चतुरगिणी सेना सहित सोलह हजार राजा भी खींचने लगे तो वे उसे नहीं खींच सकते। किन्तु उसी जजीर को बाँधे हाथ से पकड़कर वामुदेव अपनी तरफ वड़ी आसानी से खींच सकता है। वामुदेव का जो बल बतलाया

गया है उससे दुगुना बल चक्रवर्ती में होता है। तीर्थंकर चक्रवर्ती से भी अधिक बलशाली होते हैं।

उपर्युक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि वीरता के दो प्रकार हैं—एक बहिर्मुखी वीरता और दूसरी अन्तर्मुखी वीरता। बहिर्मुखी वीरता की अपनी सीमा है। जैन दर्शन में उसके कीर्तिमान माने गये हैं चक्रवर्ती जो भरत क्षेत्र के छह खण्डों पर विजय प्राप्त करते हैं। लौकिक महाकाव्यों में—रामायण, महाभारत, पृथ्वीराज रासो—में बहिर्मुखी वीरों के अतिरजनापूर्ण यशोगान भरे पड़े हैं। जैन साहित्य में भी ऐसे वीरों का उल्लेख और वर्णन आता है, पर उनकी यह वीरता जीवन का ध्येय या आदर्श नहीं मानी गयी है। जैन इतिहास में ऐसे सैकड़ों वीर राजा हो गये हैं, पर वे वन्दनीय, पूजनीय नहीं हैं। वे वन्दनीय पूजनीय तब बनते हैं जब उनकी बहिर्मुखी वीरता अन्तर्मुखी बनती है। इन अन्तर्मुखी वीरों में तीर्थंकर, केवली, श्रमण, श्रमणियाँ आदि आते हैं। बहिर्मुखी वीरता के अन्तर्मुखी वीरता में रूपान्तरित होने का आदर्श उदाहरण भरत-बाहुबली का है। भरत-चक्रवर्ती बाहुबली पर विजय प्राप्त करने के लिए विराट् सेना लेकर कूच करते हैं। दोनों सेनाओं में परस्पर युद्ध होता है। अन्ततः भयकर जन-संहार से बचने के लिए दोनों भाई मिलकर निर्णायक द्वन्द्व-युद्ध करने के लिए सहमत होते हैं। दोनों में दृष्टि-युद्ध, वाक्-युद्ध, बाहु-युद्ध होता है और इन सब में भरत पराजित हो जाते हैं। तब भरत सोचते हैं क्या बाहुबली चक्रवर्ती है जिससे कि मैं कमजोर पड़ रहा हूँ? इस विचार के साथ ही वे आवेश में आकर बाहुबली के सिरच्छेदन के लिए चक्ररत्न से उस पर वार करते हैं। बाहुबली प्रतिक्रिया स्वरूप क्रुद्ध हो चक्र को पकड़ने का प्रयत्न करते हुए मुष्टि उठाकर सोचते हैं—मुझे धर्म छोड़कर भ्रातृवध का दुष्कर्म नहीं करना चाहिए। ऋषभ की सन्तानों की परम्परा हिंसा की नहीं, अपितु अहिंसा की है। प्रेम ही मेरी कुल-परम्परा है। किन्तु उठा हुआ हाथ खाली कैसे जाये? उन्होंने विवेक से काम लिया, अपने उठे हुए हाथ को अपने ही सिर पर दे मारा और बालों का लुचन करके वे श्रमण बन गये। उन्होंने ऋषभ देव के चरणों में वही से भावपूर्वक नमन किया, कृत अपराध के लिए क्षमा प्रार्थना की और उग्र तपस्या कर अह का विसर्जन कर, मुक्तिरूपी वधू का वरण किया।

भगवान् ऋषभ, अरिष्टनेमि, महावीर आदि तीर्थंकर अन्तर्मुखी

वीरता के सर्वोपरि आदर्श हैं। भगवान् महावीर के समय में वर्ण व्यवस्था विकृत हो गयी थी। ब्राह्मणों और क्षत्रियों का आदर्श अत्यन्त सकोरा हो गया था। ब्राह्मण यज्ञ के नाम पर पशु-बलि को महत्त्व दे रहे थे तो क्षत्रिय देश-रक्षा के नाम पर युद्धजनित हिंसा और सत्ता लिप्सा को बढ़ावा दे रहे थे। महावीर स्वयं क्षत्रिय कुल में पैदा हुए थे। उन्होंने क्षत्रियत्व के मूल आदर्श रक्षा-भाव को पहचाना और विचार किया कि रक्षा के नाम पर कितनी हिंसा हो रही है, पीड़ा-मुक्ति के नाम पर कितनी पीड़ा दी जा रही है। सच्चा क्षत्रियत्व दूसरे को जीतने में नहीं, स्वयं अपने को जीतने में है, पर-नियंत्रण नहीं स्व-नियंत्रण ही सच्ची विजय है। उन्होंने सम्पूर्ण राज्य-वैभव और शासन-सत्ता का परित्याग कर आत्म-विजय के लिए प्रयाण किया। वे सन्यस्त होकर कठोर ध्यान-साधना और उग्र तपस्या में लीन हो गये। साढ़े बारह वर्षों तक वे आन्तरिक विकारो-शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने के लिये संघर्ष करते रहे। अन्ततः वे आत्म-विजयी बने और अपने महावीर नाम को सार्थक किया। सच्चे क्षत्रियत्व और सच्चे वीर को परिभाषित करते हुए उन्होंने कहा—“एस वीरे पससिए जे वद्धे पडिमोयए।” अर्थात् वह वीर प्रशंसनीय है जो स्वयं वधन-मुक्त तो है ही, दूसरों को भी वधन मुक्त करता है। वीर है वह, जो स्वयं तो पूर्णतः स्वतंत्र है ही, दूसरों को भी स्वतंत्र करता है। वीर है वह, जो दूसरों को भयभीत नहीं करता अपनी सत्ता से, बल्कि उनको सत्ता के भय से ही सदा के लिये मुक्त कर देता है, चाहे वह सत्ता किसी की भी हो, कैसी भी हो।

वीर का व्यवहार और मनःस्थिति

वीरता के स्वरूप पर ही वीर का व्यवहार और उसकी मनःस्थिति निर्भर है। वहिर्मुखी वीर की वृत्ति आक्रामक और दूसरों को परास्त कर पुनः अपने अधीन बनाने की रहती है। दूसरों पर प्रभुत्व कायम करने और लौकिक समृद्धि प्राप्त करने की इच्छा का कोई अन्त नहीं। ज्यो-ज्यो इस ओर इन्द्रियाँ और मन प्रवृत्त होते हैं त्यों-त्यों इनकी लालसा बढ़ती जाती है, हिंसा प्रति हिंसा में बदलती है, क्रोध, वैर का रूप धारण करता है और युद्ध पर युद्ध होते चलते हैं। युद्ध और सत्ता में विश्वास करने वाला वीर प्रतिक्रियाशील होता है, क्रूर और भयंकर होता है। दूसरों को दुःख, पीड़ा और यंत्रणा देने में उसे आनन्द आता है। बाहरी साधनो-सेना, अस्त्र-शस्त्र, राज-दरबार, राजकोष आदि को बढ़ाने में वह अपनी शौर्यवृत्ति का प्रदर्शन करता है। उसकी वीरता का माप-दण्ड रहता है

दूसरो को मारना न कि बचाना, दूसरो को गुलाम बनाना न कि गुलामी से मुक्त करना, दूसरो को दबाना न कि उबारना । ऐसा वीर आवेगशील होने के कारण अधीर और व्याकुल होता है । वह अपने पर किसी क्रिया के प्रभाव को झेल नहीं पाता और भीतर ही भीतर सतप्त और त्रस्त बना रहता है । मनोविज्ञान की दृष्टि से ऐसा वीर सचमुच कायर होता है, कातर होता है, क्रोध, मान, माया और लोभ की आग में निरंतर दग्ध बना रहता है । बाहरी वैभव और विलास में जीवित रहते हुए भी आन्तरिक चेतना और सवेदना की दृष्टि से वह मृतप्राय होता है । उसके चित्त के सस्कार कु ठित और सवेदना रहित बन जाते हैं ।

जैन दर्शन में बहिर्मुखी वीर-भाव को आत्मा का स्वभाव न मानकर, मन का विकार और विभाव माना है । अन्तर्मुखी वीर ही उसकी दृष्टि में सच्चा वीर है । यह वीर बाहरी उत्तेजनाओं के प्रति प्रतिक्रियाशील नहीं होता । विषम परिस्थितियों के बीच भी वह प्रसन्नचित्त बना रहता है । वह सकटों का सामना दूसरो को दबाकर नहीं करता । उसकी दृष्टि में सुख-दुःख, सम्पत्ति-विपत्ति का कारण कहीं बाहर नहीं, उसके भीतर है । वह शरीर से सम्बन्धित उपसर्गों-परीषहों को समभावपूर्वक सहन करता है । उसके मन में किसी के प्रति घृणा, द्वेष और प्रतिहिंसा का भाव नहीं होता । वह दूसरो का दमन करने के बजाय आत्म-दमन करने लगता है । यह आत्म-दमन और आत्म-सयम ही सच्चा वीरत्व है । भगवान् महावीर ने कहा है—

अप्पाणमेव जुज्झहि, कि ते जुज्झेण वज्झओ ।

अप्पाणमेव अप्पाण, जइत्ता सुहमेहए ॥^१

आत्मा के साथ ही युद्ध कर, बाहरी दुश्मनों के साथ युद्ध करने से तुझे क्या लाभ ? आत्मा को आत्मा के द्वारा ही जीतकर मनुष्य सच्चा सुख प्राप्त कर सकता है ।

जिन वीरों ने मानवीय रक्त बहाकर विजय यात्रा आरम्भ की, अन्त में उन्हें मिला क्या ? सिकन्दर जैसे महान् योद्धा भी खाली हाथ चले गये । वस्तुतः कोई किसी का स्वामी या नाथ नहीं है । 'उत्तराध्ययन सूत्र' के 'महानिर्ग्रन्थीय' नामक २०वें अध्यायन में अनाथी मुनि और राजा

श्रेणिक के दीच हुए वार्तालात मे अनाथता का प्रेरक वर्णन किया गया है । राजा श्रेणिक मुनि से कहते हैं—मेरे पास हाथी, घोड़े, मनुष्य, नगर, अन्त पुर तथा पर्याप्त द्रव्यादि समृद्धि है । सब प्रकार के काम भोगों को मैं भोगता हूँ और सब पर मेरी आज्ञा चलती है, फिर मैं अनाथ कैसे ? इस पर मुनि उत्तर देते हैं—सब प्रकार की बाह्य भौतिक सामग्री, मनुष्य को रोगों और दुःखों से नहीं बचा सकती । क्षमावान और इन्द्रिय निग्रही व्यक्ति ही दुःखों और रोगों से मुक्त हो सकता है । आत्मजयी व्यक्ति ही अपना और दूसरों का नाथ है—

जो सहस्स सहस्साण, सगामे दुज्जए जिणे ।

एग जिणेज्ज अप्पाणं, एस से परमो जओ ॥^१

एक पुरुष दुर्जय संग्राम मे दस लाख सुभटों पर विजय प्राप्त करता है और एक महात्मा अपनी आत्मा को जीतता है । इन दोनों मे उस महात्मा की विजय ही श्रेष्ठ विजय है ।

आदर्श वीरता का उदाहरण क्षमावीर है । क्षमा पृथ्वी को भी कहते हैं । जिस प्रकार पृथ्वी बाहरी हल चल और भीतरी उद्वेग को समभावपूर्वक सहन करती है, उसी प्रकार सच्चा वीर शरीर और आत्मा को अलग-अलग समझता हुआ सब प्रकार के दुःखों और कष्टों को समभाव पूर्वक सहन करता है । सच तो यह है कि उसकी चेतना का स्तर इतना अधिक उन्नत हो जाता है कि उसके लिए वस्तु, व्यक्ति और घटना का प्रत्यक्षीकरण ही बदल जाता है । तब उसे दुःख, दुःख नहीं लगता, सुख, सुख नहीं लगता । वह सुख-दुःख से परे अक्षय, अव्यावाध अनन्त आनन्द मे रमण करने लगता है । वह क्रोध को क्षमा से, मान को मृदुता से, माया को सरलता से और लोभ को संतोष से जीत लेता है—

उवसमेण हणे कोह, माण मद्दया जिणे ।

माय चज्जभावेण, लोभ सतोसओ जिणे ॥^२

यह कपाय-विजय ही श्रेष्ठ विजय है । क्षमावीर निर्भीक और अहिंसक होता है । प्रतिशोध लेने की क्षमता होते हुए भी वह किसी से

१—उत्तराध्ययन ६/३४

२—दशवैकालिक ८/३६

प्रतिशोध नहीं लेता। क्षमा धारण करने से ही अहिंसा वीरो का धर्म बनती है। 'उत्तराध्ययन' सूत्र के २६वे 'सम्यक्त्व पराक्रम' अध्ययन में गौतम स्वामी भगवान् महावीर से पूछते हैं—खमावणयाए ण भते ! जीवे किं जणयइ ?

हे भगवन् ! अपने अपराध की क्षमा मागने से जीव को किन गुणों की प्राप्ति होती है ?

उत्तर में भगवान् फरमाते हैं—खमावणयाए णं पल्हायणभावं जणयइ, पल्हायण भावमुवगए य सव्वपाणभूय जीव सत्तेसु मित्तीभाव-मुप्पाएइ, मित्ती भावमुवगए यावि जीवे भावविसोहिं काळए णिब्भए भवई ॥१७॥

अर्थात् क्षमा मागने से चित्त में आह्लाद भाव का संचार होता है, अर्थात् मन प्रसन्न होता है। प्रसन्न चित्त वाला जीव सब प्राणी, भूत, जीव और सत्त्वों के साथ मैत्रीभाव स्थापित करता है, समस्त प्राणियों के साथ मैत्रीभाव को प्राप्त हुआ जीव अपने भावों को विगुट्ट बनाकर निर्भय हो जाता है।

निर्भीकता का यह भाव वीरता की कसौटी है। बाहरी वीरता में शत्रु से हमेशा भय बना रहता है, उसके प्रति शासक और शासित, जीत और हार, स्वामी और सेवक का भाव रहने से मन में संकल्प-विकल्प उठते रहते हैं। इस बात का भय और आशंका बराबर बनी रहती है कि कब शासित और सेवक विद्रोह कर बैठें। जब तक यह भय बना रहता है तब तक मन बेचैनी और व्याकुलता से घिरा रहता है। पर सच्चा वीर निराकुल और निर्वैर होता है। उसे न किसी पर विजय प्राप्त करना शेष रहता है और न उस पर कोई विजय प्राप्त कर सकता है। वह सदा समताभाव—वीतरागभाव में विचरण करता है। उसे अपनी वीरता को प्रकट करने के लिए किन्हीं बाहरी साधनों का आश्रय नहीं लेना पड़ता। अपने तप और संयम द्वारा ही वह वीरत्व का वरण करता है।

जैनधर्म वीरों का धर्म

जैनधर्म के लिए आगम ग्रन्थों में जो नाम आये हैं, उनमें मुख्य हैं—जिनधर्म, अर्हत् धर्म, निर्ग्रन्थ धर्म और श्रमण धर्म। ये सभी नाम वीर भावना के परिचायक हैं। 'जिन' वह है जिसने अपने आन्तरिक विकारों

पर विजय प्राप्त करली है। 'जिन' के अनुयायी जैन कहलाते हैं। 'अर्हत्' धर्म पूर्ण योग्यता को प्राप्त करने का धर्म है। अपनी योग्यता को प्रकटाने के लिए आत्मा पर लगे हुए कर्म पुद्गलो को नष्ट करना पड़ता है ज्ञान, दर्शन, चारित्र्य और तप की साधना द्वारा। 'निर्ग्रन्थ' धर्म वह धर्म है जिसमें कषाय भावों से बंधी गाँठों को खोलने—नष्ट करने के लिए आत्मा के क्षमा, मार्दव, आर्जव, त्याग, सयम, ब्रह्मचर्य जैसे गुणों को जागृत करना होता है। 'श्रमण' धर्म वह धर्म है जिसमें अपने ही पुरुषार्थ को जागृत कर, विषम भावों को नष्ट कर, चित्त की विकृतियों को उपशात कर समता भाव में आना होता है।

स्पष्ट है कि इन सभी साधनाओं की प्रक्रिया में साधक का आन्तरिक पराक्रम ही मुख्य आधार है। आत्मा से परे किसी अन्य परोक्ष शक्ति की कृपा पर यह विजय—आत्मजय आधारित नहीं है। भगवान् महावीर की महावीरता बाहरी युद्धों की विजय पर नहीं, अपने आन्तरिक विकारों की विजय पर ही निर्भर है अतः यह वीरता युद्ध वीर की वीरता नहीं, क्षमावीर की वीरता है।



दिक् और काल की अवधारणा

जैन दर्शन में विश्व अनादि, अनन्त माना गया है। यहाँ सृष्टिकर्ता के रूप में ईश्वर की प्ररूपणा नहीं की गयी है। विश्व के लिए जैन दर्शन में 'लोक' शब्द प्रयुक्त हुआ है। जो देखा जाता है वह लोक है—'जो लोककइ से लोए ।'^१ लोक की व्याख्यात्मक परिभाषा करते हुए कहा गया है जिसमें ६ प्रकार के द्रव्य हैं, वह लोक है—

घम्मो अघम्मो आगास, कालो पुग्गल-जन्तवो ।
एस लोगोत्ति पन्नत्तो, जिणेहि वरदंसिहि ॥^२

इन ६ द्रव्यों के नाम हैं—

- (१) घर्मास्तिकाय (गति-सहायक द्रव्य)
- (२) अघर्मास्तिकाय (स्थिति-सहायक द्रव्य)
- (३) आकाशास्तिकाय (आश्रय देने वाला द्रव्य)
- (४) काल (समय)
- (५) पुद्गलास्तिकाय (मूर्त जड़ पदार्थ)
- (६) जीवास्तिकाय (चैतन्यशील आत्मा)

इन द्रव्यों की सह-अवस्थिति लोक है। इन ६ द्रव्यों में से काल को छोड़कर शेष ५ द्रव्य अस्तिकाय कहे गये हैं। अस्ति का अर्थ होता है प्रदेश

१—भगवती सूत्र ५-६-२२५

२—उत्तराध्ययन सूत्र २८/७

और काय का अर्थ है राशि या समूह । अस्तिकाय का अर्थ हुआ प्रदेशों का समूह ।

जैन दर्शन में प्रदेश पारिभाषिक शब्द है । एक परमाणु जितनी जगह घेरता है, उसे प्रदेश कहते हैं । प्रकारान्तर से space-point प्रदेश है । जिसका दूसरा हिस्सा नहीं हो सकता आकाश के ऐसे निरश अवयव को प्रदेश कहते हैं । काल द्रव्य के प्रदेश नहीं होते । बीता समय नष्ट हो गया और भविष्य असत् है । वर्तमान क्षण ही सद्भूत काल है । मुहूर्त्त, दिन, रात, माह, वर्ष आदि विभाग असद्भूत क्षणों को बुद्धि में एकत्र कर किये गये हैं । अतः क्षण मात्र अस्तित्व होने के कारण उसे प्रदेशसमूहात्मक शब्द अस्तिकाय से सूचित नहीं किया गया है ।

गुण और पर्यायों के आश्रय को द्रव्य कहते हैं । प्रत्येक द्रव्य में दो प्रकार के धर्म रहते हैं । एक तो सहभावी धर्म जो द्रव्य में नित्य रूप से रहता है, इसे गुण कहते हैं । गुण दो प्रकार के हैं—सामान्य गुण और विशेष गुण । सामान्य गुण वे हैं, जो किसी भी द्रव्य में नित्य रूप से होते हैं ।

प्रत्येक द्रव्य के ६ सामान्य गुण हैं—

- (१) अस्तित्व—जिस गुण के कारण द्रव्य का कभी विनाश न हो ।
- (२) वस्तुत्व—जिस गुण के कारण द्रव्य अन्य पदार्थों के क्रिया-प्रतिक्रियात्मक सम्बन्धों में भी अपनेपन को नहीं छोड़ता ।
- (३) द्रव्यत्व—जिस गुण के कारण द्रव्य गुण और पर्यायों को धारण करता है ।
- (४) प्रमेयत्व—जिस गुण के कारण द्रव्य यथार्थ ज्ञान का विषय बन सकता है ।
- (५) प्रदेशत्व—जिस गुण के कारण द्रव्य के प्रदेशों का माप होता है ।
- (६) अगुरुलघुत्व—जिस गुण के कारण द्रव्य में अनन्त धर्म एकी-भूत होकर रहते हैं—बिखर कर अलग-अलग नहीं हो जाते ।

विशेष गुण प्रत्येक द्रव्य के अपने-अपने होते हैं ।

द्रव्य का दूसरा धर्म क्रमभावी धर्म है जिसे पर्याय कहते हैं। यह परिवर्तनशील होता है।

६ द्रव्यो मे से जीवास्तिकाय को छोड़कर शेष ५ द्रव्य अजीव हैं और पुद्गल को छोड़कर शेष द्रव्य अरूपी हैं। यहाँ आकाश और काल द्रव्य के सम्बन्ध मे कुछ विचार प्रकट किये जा रहे हैं।

जैन दर्शन के अनुसार आकाश स्वतन्त्र द्रव्य है। दिक् उसी का विभाग है। आकाश की परिभाषा करते हुए कहा गया है—वह द्रव्य जो अन्य सब द्रव्यो को अवगाह, आकाश स्थान अर्थात् आश्रय देता है, वह आकाश है—‘अवगाह लक्खणेण आगासात्थिकाए’^१ इन्द्रभूति गौतम भगवान् महावीर से प्रश्न करते हैं—भगवन्! आकाश तत्त्व से जीवो और अजीवो को क्या लाभ होता है? महावीर उत्तर देते है—हे गौतम! आकाशास्तिकाय जीव और अजीव द्रव्यो के लिए भाजनभूत है अर्थात् आकाश नहीं होता तो ये जीव कहाँ होते? धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय कहाँ व्याप्त होते? काल कहाँ बरतता? पुद्गल का रगमच कहाँ बनता? यह विश्व निराधार ही होता।

जैन दर्शन के अनुसार आकाश वास्तविक द्रव्य है अतः द्रव्य मे बताये गये ६ सामान्य गुण उसमे निहित है। द्रव्य की दृष्टि से आकाश एक और अखण्ड द्रव्य है अर्थात् उसकी रचना मे सात्तत्य है। क्षेत्र की दृष्टि से आकाश अनन्त और असीम माना गया है। यह सर्वव्यापी है और इसके प्रदेशो की सख्या अनन्त है। काल की दृष्टि से आकाश अनादिअनन्त अर्थात् शाश्वत है। स्वरूप की दृष्टि से आकाश अमूर्त है—वर्ण, गंध, रस, स्पर्श आदि गुणो से रहित है। गति रहित होने से अगतिशील है।

आकाश के दो भाग किये गये है। (१) लोकाकाश और (२) अलोकाकाश। आकाश का वह भाग जो धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, काल, पुद्गलास्तिकाय और जीवास्तिकाय, इन पाँच द्रव्यो को आश्रय देता है वह लोकाकाश है। शेष भाग जहाँ आकाश के अलावा अन्य कोई द्रव्य नहीं है, वह अलोकाकाश है। लोकाकाश के प्रदेशों की सख्या असख्यात्मक है परन्तु अलोकाकाश के प्रदेशों की सख्या अनन्त है। लोकाकाश सान्त व ससीम है जबकि अलोकाकाश अनन्त व असीम है। ससीम लोक चारो

१—भगवती सूत्र १३-४-४८१

और से अनन्त अलोक से घिरा हुआ है। अलोक का आकार बताते हुए कहा गया है कि वह खाली गोले में रही हुई पोलाई के समान है। धर्मास्तिकाय और अधर्मास्तिकाय का अस्तित्व लोकाकाश में ही माना गया है। अलोकाकाश में इनकी स्थिति नहीं मानी गयी है। इस दृष्टि से इन दोनों द्रव्यों के माध्यम से ही लोकाकाश और अलोकाकाश की विभाजन-रेखा स्पष्ट होती है। आत्मा मुक्त होने के पश्चात् ऊर्ध्वगमन करती है और धर्मास्तिकाय की सहायता से समय मात्र में लोकाकाश की सीमा के अग्रभाग पर पहुँच कर सिद्ध शिला पर विराजमान हो जाती है और पुन लौटकर ससार-चक्र में नहीं आती।

काल द्रव्य

जैन दर्शन में काल के सम्बन्ध में दो दृष्टियों से विचार किया गया है—नैश्चयिक काल और व्यावहारिक काल। नैश्चयिक काल का स्वरूप जैन दर्शन की मौलिक विशेषता है। इसकी विवेचना कर्म सिद्धान्त के सन्दर्भ से की गयी है। काल का मुख्य लक्षण वर्तना मानते हुए कहा गया है—‘वर्तणा लक्खणो कालो।’^१ ‘तत्त्वार्थ सूत्र’ में कहा है—

वर्तना परिणाम क्रिया परत्वापरत्वे च कालस्य।^२

अर्थात् वर्तना, परिणाम, क्रिया परत्व और अपरत्व काल द्रव्य के उपकार हैं। वर्तना शब्द युच् प्रत्यय पूर्वक ‘वृत्’ धातु से बना है। जिसका अर्थ है जो वर्तनशील हो। उत्पत्ति, अपच्युति और विद्यमानता रूप वृत्ति अर्थात् क्रिया वर्तना कहलाती है। वर्तना रूप कार्य की उत्पत्ति जिस द्रव्य का उपकार है, वही काल है।

परिणाम, परिणमन का ही रूप है। परिणमन और क्रिया सहभावी है। क्रिया में गति आदि का समावेश होता है। गति का अर्थ है आकाश-प्रदेशों में क्रमशः स्थान परिवर्तन करना। किसी भी पदार्थ की गति में स्थान परिवर्तन का विचार उसमें लगने वाले काल के साथ किया जाता है। परत्व और अपरत्व अर्थात् पहले होना और बाद में होना अथवा पुराना और नया ये विचार भी काल के बिना नहीं समझाये जा सकते।

१—उत्तराध्ययन सूत्र २८/१०

२—तत्त्वार्थ सूत्र ५/२२

ध्यान देने की बात यह है कि जैन दर्शन में प्रत्येक द्रव्य को स्वतन्त्र माना गया है अतः परिणमन में काल को प्रेरक कारण न मानकर सहकारी निमित्त उदासीन कारण माना गया है। जिस प्रकार द्रव्यों की गति व स्थिति रूप क्रिया में धर्मास्तिकाय एवं अधर्मास्तिकाय उपादान व प्रेरक निमित्त कारण न होकर उदासीन व सहकारी निमित्त कारण है व द्रव्य अपनी ही योग्यता से गति व स्थिति रूप क्रिया करते हैं, उसी प्रकार पदार्थों के परिणमन में काल, उदासीन सहकारी निमित्त कारण है। इसके निमित्त से पदार्थ में प्रतिक्षण नव निर्माण व विध्वंस सतत होता रहता है। निर्माण व विध्वंस की यही क्रिया घटनाओं को जन्म देती है। इस प्रकार काल ही पदार्थों के समस्त परिणमनो, क्रियाओं व घटनाओं का सहकारी कारण है। दूसरे शब्दों में काल पदार्थों के परिणमन, क्रियाशीलता व घटनाओं के निर्माण में भाग लेता है।

आधुनिक विज्ञान भी जैन दर्शन में कथित उपर्युक्त तथ्य को स्वीकार करता है यथा—आइन्स्टीन ने देश और काल से उनकी तटस्थता छीन ली है और यह सिद्ध कर दिखाया है कि ये भी घटनाओं में भाग लेते हैं तथा प्रसिद्ध वैज्ञानिक जिन्स का कथन है कि “हमारे दृश्य जगत् की सारी क्रियाएँ मात्र फोटोन और द्रव्य अथवा भूत की क्रियाएँ हैं तथा इन क्रियाओं का एक मात्र मंच देश और काल है। इसी देश और काल ने दीवार बन कर हमें घेर रखा है।” अतः यह फलित होता है कि जैन दर्शन में वर्णित यह तथ्य कि परिणमन और क्रिया काल के उपकार हैं, विज्ञान जगत् में मान्य हो गया है।

काल के परत्व-अपरत्व लक्षण को कुछ आचार्यों ने व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति, क्षेत्र आदि के दो माध्यम स्थापित कर उनके सापेक्ष में समझने का प्रयास किया है परन्तु विचारणीय यह है कि जब काल के वर्तना, परिणाम और क्रिया लक्षण स्वयं उसी पदार्थ में प्रकट होते हैं तो परत्व-अपरत्व लक्षण भी उसी पदार्थ में प्रकट होने चाहिये। इनके लिये भी एक सापेक्ष की आवश्यकता नहीं होनी चाहिये। इस विषय पर विस्तारपूर्वक लिखना प्रस्तुत लेख का विषय नहीं है। लगता ऐसा है कि उस समय के व्याख्याकार आचार्यों के समक्ष कोई ऐसा उदाहरण या विधि विद्यमान नहीं थी, जिससे वे काल के परिणाम-क्रिया आदि अन्य लक्षणों के समान परत्व-अपरत्व को भी स्वयं पदार्थ में ही प्रमाणित कर सकते। विज्ञान जगत् में भी इसे आज भी केवल गणित के जटिल समीकरणों से

ही समझा जा सकता है, व्यावहारिक प्रयोगों द्वारा नहीं। पदार्थ की आयु की दीर्घता का अल्पता में, अल्पता का दीर्घता में परिणत हो जाना परत्व-अपरत्व है। दूसरे शब्दों में पदार्थ की अपनी ही आयु का विस्तार और सकुचन परत्व-अपरत्व है।

विश्व में चोटी के वैज्ञानिक, आइन्स्टीन व लोरेंट्ज़ ने समीकरणों से सिद्ध किया है कि गति तारतम्य से पदार्थ की आयु में सकोच-विस्तार होता है।

उदाहरण के लिये एक नक्षत्र को लें जो पृथ्वी से ४० प्रकाश वर्ष दूर है अर्थात् पृथ्वी से वहाँ तक प्रकाश जाने में ४० वर्ष लगते हैं। यहाँ से वहाँ तक पहुँचने के लिये यदि एक राकेट २४,०००० किलोमीटर प्रति सैकिण्ड की गति से चले तो साधारण गणित की दृष्टि से उसे ५० वर्ष लगेंगे। कारण कि प्रकाश की गति प्रति सैकिण्ड ३०,०००० किलोमीटर है। अतः $\frac{३०,००००/४०}{२४,००००} = ५०$ वर्ष लगे। परन्तु फिट्ज़गेराल्ड के सकुचन के नियमों के अनुसार काल में सकुचन हो जायेगा और यह सकोच १०/६ के अनुपात में होगा अर्थात् $६० \times ५०/१० = ३०$ वर्ष लगेंगे। इससे यह फलित होता है कि काल पदार्थ के परिणामन व क्रिया को प्रभावित करता हुआ उसकी आयु पर भी प्रभाव डालता है। पदार्थ की आयु की दीर्घता-अल्पता, पौर्वापदों में काल भाग लेता है। इस प्रकार जैन दर्शन में प्रतिपादित काल के परत्व-अपरत्व लक्षण को आधुनिक विज्ञान गणित के समीकरणों से स्वीकार करता है। तात्पर्य यह है कि जैन दर्शन में वर्णित काल के वर्तना, परिणाम, क्रिया, परत्व एवं अपरत्व लक्षणों को वर्तमान विज्ञान सत्य प्रमाणित करता है।

काल के स्वरूप के विषय में श्वेताम्बर और दिगम्बर आचार्यों में कुछ मान्यता भेद भी है। श्वेताम्बर परम्परा के अनुसार काल श्रौपचारिक द्रव्य है तथा जीव और अजीव की पर्याय है यथा—किमय भते ! कालोति पव्वुच्चई ? गोयमा ! जीवा चेव अजीवा चेव । तथा अन्यत्र ६ द्रव्यों को गिनाते समय 'अद्वासमय' रूप में काल द्रव्य को स्वतन्त्र द्रव्य माना है। दिगम्बर परम्परा में काल को स्पष्ट, वास्तविक व मूल द्रव्य माना है। यथा—

लोगागासपदे से एक्के एक्के एक्के जेहिया हु ऐक्केक्के ।
 ग्यणाण ससीइव ते कालाणु असख दव्वणि ।५८८॥
 एगपदेशो अणुस्सहते ।५८९॥
 लोगपदेसप्पमा कालो ।५९०॥

—गोम्मटसार, जीवकाण्ड

अर्थात् काल के अणु रत्न राशि के समान लोकाकाश के एक-एक प्रदेश में एक-एक स्थित हैं। पुद्गल द्रव्य का एक अणु एक ही प्रदेश में रहता है। लोकाकाश के जितने प्रदेश हैं, उतने ही काल द्रव्य हैं।

दोनों ही परम्पराओं द्वारा प्रतिपादित काल विषयक विवेचन में जो मतभेद दिखाई देता है, वह अपेक्षाकृत ही है। वर्तना, परिणाम, क्रिया, परत्व-अपरत्व काल के लक्षण भी हैं और पदार्थ की पर्यायें भी हैं और यह नियम है कि पर्यायें पदार्थ रूप ही होती हैं, पदार्थ से भिन्न नहीं। अतः इस दृष्टि से काल को स्वतन्त्र द्रव्य न मानकर औपचारिक द्रव्य मानना ही उचित है।

कालाणु भिन्न-भिन्न हैं। प्रत्येक पदार्थ परमाणु व वस्तु से कालाणु आयाम रूप से संपृक्त है तथा पदार्थ की पर्याय-परिवर्तन में अर्थात् परिणामन व घटनाओं के निर्माण में सहकारी निमित्त कार्य के रूप में भाग लेता है। यह नियम है कि निमित्त उपादान से भिन्न होता है। अतः इस दृष्टि से काल को स्वतन्त्र द्रव्य मानना उचित ही है।

उपर्युक्त दोनों परम्पराओं की मान्यताओं के समन्वय से यह फलितार्थ निकलता है कि काल एक स्वतन्त्र सत्तावान द्रव्य है। प्रत्येक पदार्थ से संपृक्त है। पदार्थ में की क्रियामात्र में उसका योग है। आधुनिक विज्ञान भी काल के विषय में इन्हीं तथ्यों को प्रतिपादित करता है। इस शताब्दी के महान् वैज्ञानिक आइन्सटीन ने सिद्ध किया है कि “देश और काल मिलकर एक हैं” और वे चार डायमेशनो (लम्बाई, चौड़ाई, मोटाई व काल) में अपना काम करते हैं। विश्व के चतुरायाम गहरण में दिक्काल की स्वाभाविक अतिव्याप्ति से गुजरने के प्रयत्न लाघव का फल ही मध्याकर्षण होता है। देश और काल परस्पर स्वतन्त्र सत्ताएँ हैं। रिमैन की ज्योतिर्मिति और आइन्सटीन के सापेक्षवाद ने जिस विश्व की कल्पना को जन्म दिया है, उसमें देश और काल परस्पर संपृक्त हैं। दो

सयोगो (इवेन्टस) के बीच का अन्तराल (इन्टरवल) ही भौतिक पदार्थ की रचना करने वाले तत्त्वांशों का सम्बन्ध सिद्ध करता है। जिसे देश और काल के तत्त्वों से अन्वित या विश्लिष्ट कर समझा जा सकता है।

वैज्ञानिकों द्वारा प्रतिपादित काल विषयक उपर्युक्त उद्धरणों और जैन दर्शन में प्रतिपादित काल के स्वरूप में आश्चर्यजनक समानता तो है ही साथ ही इनमें आया हुआ दिक् विषयक वर्णन जैन दर्शन में वर्णित आकाश द्रव्य के स्वरूप को भी पुष्ट करता है।

व्यावहारिक काल

ठाणग सूत्र (४/१३४) में काल के ४ प्रकार बताये गये हैं— प्रमाण काल, यथायुनिवृत्ति काल, मरण काल और अद्धा-काल। काल के द्वारा पदार्थ मापे जाते हैं, इसलिए उसे प्रमाण काल कहा जाता है। जीवन और मृत्यु भी काल-सापेक्ष हैं, इसलिए जीवन के अवस्थान को यथायुनिवृत्ति काल और उसके अन्त को मरण-काल कहा जाता है। सूर्य-चन्द्र आदि की गति से सम्बन्ध रखने वाला अद्धा-काल कहलाता है। काल का प्रधान रूप अद्धा काल ही है। शेष तीनों इसी के विशिष्ट रूप हैं। अद्धाकाल व्यावहारिक काल है। यह मनुष्य लोक में ही होता है। इसी-लिए मनुष्य लोक को 'समय-क्षेत्र' कहा गया है। समय-क्षेत्र में बलयाकार से एक दूसरे को परिवेष्टित करने वाले असंख्य द्वीप समुद्र हैं। इनमें जम्बू द्वीप, लवण समुद्र, वातकी खण्ड, कालोदधि समुद्र और अर्द्ध पुष्कर द्वीप ये पाँच तिर्यग लोक के मध्य में स्थित हैं। निश्चय काल जीव अजीव का पर्याय है। वह लोक-अलोक व्यापी है। उसके विभाग नहीं होते, पर अद्धाकाल सूर्य-चन्द्र आदि की गति से सम्बन्धित होने के कारण विभाजित किया जाता है। इसका सर्वसूक्ष्म भाग 'समय' कहलाता है। आकाश के एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में परमाणु गमन करता है, इतने काल का नाम 'समय' है। समय अविभाज्य है। इसकी प्ररूपणा वस्त्र फाड़ने की प्रक्रिया द्वारा की जाती है।

एक दर्जी किसी जीर्णशीर्ण वस्त्र को एक ही बार में एक हाथ प्रमाण फाड़ डालता है। उसके फाड़ने में जितना काल व्यतीत होता है उसमें असंख्यात समय व्यतीत हो जाते हैं। क्योंकि वस्त्र तन्तुओं का बना है। प्रत्येक तन्तु में अनेक रण होते हैं। उनमें भी ऊपर का रन्ना पहले छिद्रता

है, तब कही उसके नीचे का रूखाँ छिदता है। अनन्त परमाणुओं के मिलन का नाम सघात है। अनन्त सघातो का एक समुदय और अनन्त समुदयो की एक समिति होती है। ऐसी अनन्त समितियों के सगठन से तन्तु के ऊपर का एक रूखाँ बनता है। इन सबका छेदन क्रमशः होता है। तन्तु के पहले रुँ के छेदन में जितना समय लगता है उसका अत्यन्त सूक्ष्म अंश यानी असख्यात काल-भाग समय कहलाता है।

समय से लेकर एक पूर्व तक के सख्यात कालमान को इस प्रकार दर्शाया जा सकता है^१—

अविभाज्य काल	एक समय (एक सैकंड के ५७०००वे भाग से भी कम)
असख्यात समय	• एक आवलिका (सबसे छोटी आयु)
२५६ आवलिका	• एक क्षुल्लक भव
१७ क्षुल्लक भव अथवा	
३७७३ आवलिका	• एक उच्छ्वास
१७ क्षुल्लक भव अथवा	
३७७३ आवलिका	: एक निश्वास
एक उच्छ्वासनिश्वास	
अथवा ७५४६ आवलिका	• एक प्राण (पाणु)
७ प्राण	: एक स्तोक (थोक)
७ स्तोक	• एक लव
३८ १/२ लव	• एक घड़ी (२४ मिनट)
७७ लव या ३७७३	
श्वासोच्छ्वास	• एक मुहूर्त (४८ मिनट) या १६७७७२१६ आवलिका
३० मुहूर्त	: एक अहोरात्रि
१५ अहोरात्रि	एक पक्ष
२ पक्ष	• एक मास

१—भगवती, सूत्र शतक ६, उ० ७, सूत्र ४

२ मास	एक ऋतु
३ ऋतु	एक अयन
२ अयन	एक वर्ष
५ वर्ष	एक युग
८४ लाख वर्ष	एक पूर्वांग
८४ लाख पूर्वांग	एक पूर्व

समय का इतना सूक्ष्म परिमाण साधारणतः बुद्धि ग्राह्य नहीं है और न व्यवहार में इसका अकन ही सम्भव है। अतः एक कल्पना मात्र लगता है, परन्तु वर्तमान में विज्ञान ने समय नापने के लिए जिन आणविक घड़ियों का आविष्कार किया है, उससे अनुमान लगाना सम्भव हो गया है, यथा:—

१९६४ में आणविक कालमान का प्रयोग प्रारम्भ हुआ। अब एक सैकिण्ड की लम्बाई की व्यवस्था एक सीसियम अणु के ९, १९, २६, ३१, ७७० स्पदनो के लिये आवश्यक अन्तर्काल के रूप में की गई है। आणविक घड़ी द्वारा समय का निर्धारण इतनी वारीकी और विशुद्धता से किया जा सकता है कि उससे त्रुटि की सम्भावना ३० हजार वर्षों में एक सैकिण्ड से भी कम होगी। वैज्ञानिक आजकल हाइड्रोजन घड़ी विकसित कर रहे हैं जिसकी शुद्धता में त्रुटि की सम्भावना ३ करोड़ वर्षों के भीतर एक सैकिण्ड से भी कम होगी।

इस प्रकार आज विज्ञान जगत् में प्रयुक्त होने वाली आणविक घड़ी सैकिण्ड के नौ अरब उन्नीस करोड़ छब्बीस लाख इकत्तीस हजार सात सौ सत्तरवें भाग तक का समय सही प्रकट करती है। भौतिक तत्त्वों से निर्मित घड़ी ही जब एक सैकिण्ड का दस अरबवा भाग तक सही नापने में समर्थ है और भविष्य में इससे भी सूक्ष्म समय नापने वाली घड़ियों के निर्माण की सम्भावना है अतः एक आवलिका में असंख्यात समय होता है, अब इसमें आश्चर्य जैसी कोई बात नहीं रह गई है।

समय की सूक्ष्मता का कुछ अनुमान गति व लम्बाई के उदाहरण से भी लगाया जा सकता है। लम्बाई का प्रतिमान मीटर है परन्तु सन् १९६० में लम्बाई के प्रतिमान मीटर का स्थान क्रिप्टन—८६ नामक दुर्लभ गैस से

निकलने वाली नारंगी रंग के प्रकाश के तरंग-आयामो की निर्दिष्ट सख्याओ ने ले लिया है। अतः अब एक मीटर, क्रिप्टन के १६५०,७६३ ७३ तरंग आयामो के बराबर होता है। प्रकाश किरण की गति एक सैकिण्ड मे ३,००००० किलोमीटर है। एक किलोमीटर मे १००० मीटर होते हैं अतः प्रकाश किरण एक सैकिण्ड मे $३००००० \times १००० \times १६५०७६३ ७३ = ४९५२२६११६००००००००$ क्रिप्टन आयामो के बराबर चलता है। अतः उसे एक आयाम को पार करने मे लगभग एक सैकिण्ड का दसवाँ भाग लगता है और टेलीपैथी विशेषज्ञो का कथन है कि मन की तरंगो की गति प्रकाश की गति से कितना ही गुना अधिक है। अतः मन की तरंग को क्रिप्टन के एक आयाम को पार करने मे तो शखवे भाग से भी कितने ही गुना अधिक कम समय लगता है। इस प्रकार एक सैकिण्ड मे असख्यात समय होते है, यह कथन वैज्ञानिक दृष्टि से भी युक्तियुक्त प्रमाणित होता है।

समय की सूक्ष्मता का कुछ अनुमान व्यावहारिक उदाहरण टेलीफोन से लगाया जा सकता है। कल्पना कीजिये कि आप दो हजार मील दूर बैठे हुए किसी व्यक्ति से टेलीफोन से बात कर रहे है। आपकी ध्वनि विद्युत तरंगो मे परिणत हो तार के सहारे चल कर दूरस्थ व्यक्ति तक पहुँचती है और उसकी ध्वनि आप तक। इसमे जो समय लगा, वह इतना कम है कि आपको उसका अनुभव तक नही हो रहा है और ऐसा लगता है मानो कुछ भी समय न लगा हो और आप उस व्यक्ति से समक्ष ही बैठे बातचीत कर रहे हो। चार हजार मील तार को पार करने मे तरंग को लगा समय भले ही आपको प्रतीत न हो रहा हो फिर भी समय तो लगा ही है। कारण तरंग वहाँ एक दम ही नही पहुँची है बल्कि एक-एक मीटर और एक-एक मिलीमीटर को पार करने मे जितना समय लगा, उसकी सूक्ष्मता का अनुमान लगाइये। आप चाहे अनुमान लगा सके या न लगा सकें, परन्तु तरंग को एक मिलीमीटर तार पार करने मे समय तो लगा ही है। जैन दर्शन मे वर्णित समय इससे भी असख्यात गुना अधिक सूक्ष्म है।

‘समय’ नापने की विधि मे भी जैन दर्शन व विज्ञान जगत् मे आश्चर्यजनक समानता है। दोनो ही गति क्रिया रूप स्पदन के माध्यम से समय का परिमाण निश्चित करते हैं, यथा—

अवरा पञ्जायदिदि खणमेत्तं होदि तं च समञ्जोति ।
 दोण्हमगूणमदिक्कमकाल पमाणु हवे सो दु ।५७२।।^१

सर्व द्रव्यो के पर्याय की जघन्य स्थिति ठहरने का समय एक क्षण मात्र होता है, इसी को 'समय' कहते हैं। दो परमाणुओं को अतिक्रमण करने के काल का जितना प्रमाण है, उसको समय कहते हैं अथवा आकाश के एक प्रदेश पर स्थित एक परमाणु मंदगति द्वारा समीप के प्रदेश पर जितने काल में प्राप्त हो, उतने काल को एक समय कहते हैं।

असख्यात कालमानों की गणना उपमा के द्वारा की गयी है। इसके मुख्य दो भेद हैं—पल्योपम व सागरोपम। बेलनाकार खड्डे या कुएँ को पल्य कहा जाता है। एक चार कोस लम्बे, चौड़े व गहरे कुएँ में नवजात यौगलिक शिशु के केशों को जो मनुष्य के केश के २४०१ हिस्से जितने सूक्ष्म हैं, असह्य खण्ड कर ठूस-ठूस कर भरा जाये। प्रति १०० वर्ष के अन्तर से एक-एक केश खण्ड निकालते-निकालते जितने काल में वह कुआँ खाली हो, उतने काल को एक पल्य कहा गया है। दस क्रोडाकरोड (एक करोड को एक करोड से गुणा करने पर जो गुणनफल आता है, उसे क्रोडाकरोड कहा गया है) पल्योपम को एक सागरोपम व २० क्रोडाकरोडी सागर को एक कालचक्र तथा अनन्त काल चक्र को एक पुद्गल परावर्तन कहते हैं।

समा काल के विभाग को कहते हैं तथा 'सु' और 'दु' उपसर्ग समा के साथ लगने से समा के दो रूप हो जाते हैं—सुसमा और दुसमा। स का ख या प होने से सुखमा और दुखमा हो जाते हैं। सुखमा का अर्थ है अच्छा काल और दुखमा का अर्थ है बुरा काल। काल को सर्प से उपमित किया गया है। सर्प का व्युत्पत्ति लभ्य अर्थ है गति। काल की गति के विकास और ह्रास को ध्यान में रखकर काल के दो भेद किये गये हैं—उत्सर्पिणी व अवसर्पिणी। जिस काल में आयु, शरीर, बल आदि की उत्तरोत्तर वृद्धि होती जाय वह उत्सर्पिणी और जिस काल में आयु, शरीर, बल आदि की उत्तरोत्तर हानि होती जाय, वह अवसर्पिणी काल है। उत्सर्पिणी काल चक्रार्द्ध में समय क्षेत्र की प्रकृतिजन्य सभी प्रतिक्रियाएँ क्रमशः निर्माण और विकास की ओर अग्रसर होती हुई प्रगति की चरम सीमा को प्राप्त होती हैं। उसके बाद अवसर्पिणी काल चक्रार्द्ध के प्रारम्भ होने पर प्रकृति-

जन्य सभी प्रक्रियाएँ पुनः ध्वंस और ह्रास की ओर चलती है और अन्त में विनाश की चरम सीमा को छूती है ।

प्रत्येक काल चक्रार्द्ध के ६ खण्ड होते हैं जिन्हे 'आरा' कहते हैं । कालचक्र के आरा के नाम और कालावधि इस प्रकार है —

उत्सर्पिणी काल		अवसर्पिणी काल	
नाम	अवधि	नाम	अवधि
१ दुःखमदुःखमा	२१,००० वर्ष	१ सुखमसुखमा	४ क्रोडाक्रोड सागरोपम
२ दुःखमा	२१,००० वर्ष	२ सुखमा	३ क्रो सा.
३. दुःखमसुखमा	१ क्रोडाक्रोड सागरोपम- ४२,००० वर्ष	३ सुखम दुःखमा	२ क्रो सा.
४. सुखमदुःखमा	२ क्रो. सा	४ दुःखमसुखमा	१ क्रो सा ४२,००० वर्ष
५. सुखमा	३ क्रो. सा	५. दुःखमा	२१,००० वर्ष
६ सुखमसुखमा	४ क्रो. सा.	६ दुःखमदुःखमा	२१,००० वर्ष

वर्तमान में जो आरा चल रहा है वह अवसर्पिणी काल का ५वा आरा 'दुःखमा' है । इस आरे का प्रारम्भ भगवान् महावीर के निर्वाण के ३ वर्ष ८३ मास पश्चात् हुआ था । भगवान् महावीर का निर्वाण ईसा पूर्व ५२७ में हुआ था । अतः ईस्वी पूर्व ५२४ से ५वे आरे का प्रारम्भ होता है । ईस्वी सन् २०४७६ में इस आरे का अन्त होगा और छठे आरे का आरम्भ होगा । छठे आरे के प्रारम्भ में होने वाली स्थिति का विस्तृत विवरण 'भगवती सूत्र' व 'जम्बू द्वीप प्रज्ञप्ति' में मिलता है । एक उदाहरण इस प्रकार है—

उस समय दुःख से लोगो में हाहाकार होगा । अत्यन्त कठोर स्पर्श वाला मलिन, धूलि-युक्त पवन चलेगा । वह दुःसह व भय उत्पन्न करने वाला होगा । वतुर्लाकार वायु चलेगी, जिससे धूलि आदि एकत्रित होगी । पुन-पुनः उड़ने से दशो दिशाएँ रज सहित हो जाएंगी । धूलि से मलिन

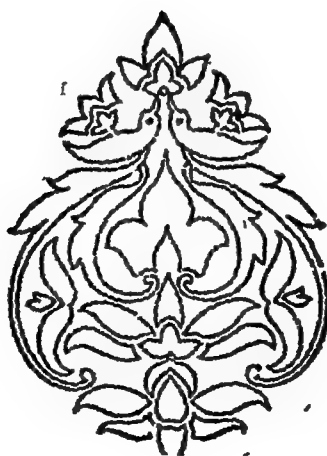
अन्धकार समूह के हो जाने से प्रकाश का आविर्भाव बहुत कठिनता से होगा। समय की रूक्षता से चन्द्रमा अधिक शीत होगा और सूर्य भी अधिक तपेगा। उस क्षेत्र में बार-बार बहुत अरस, विरस मेघ, क्षार मेघ, विद्युन्मेघ, अमनोज्ञ मेघ, प्रचण्ड वायु वाले मेघ वरसेंगे। उस समय भूमि अग्निभूत, मुर्मरभूत, भस्मभूत हो जाएगी। पृथ्वी पर चलने वाले जीवों को बहुत कष्ट होगा। उस क्षेत्र के मनुष्य विकृत वर्ण, गन्ध, रस, स्पर्श वाले होंगे तथा वे ऊँट की तरह वक्र चाल चलने वाले, शरीर के विषम सन्धि-कन्ध को धारण करने वाले, ऊँची-नीची विषम पसलियों तथा हड्डियों वाले और कुरूप होंगे। उत्कृष्ट एक हाथ की अवगाहना (ऊँचाई) और २० वर्ष की आयु होगी। बड़ी-बड़ी नदियों का विस्तार रथ मार्ग जितना होगा। नदियों में पानी बहुत थोड़ा रहेगा। मनुष्य भी केवल बीज रूप ही बचेंगे। वे उन नदियों के किनारे बिलो में रहेंगे। सूर्योदय से एक मुहूर्त पहले और सूर्यास्त से एक मुहूर्त पश्चात् बिलो से बाहर निकलेंगे और मत्स्य आदि को उष्ण रेती में पकाकर खायेंगे।

छट्ठे आरे के अन्त होने पर यह ह्रास अपनी चरम सीमा पर पहुँचेगा। इसके बाद पुनः उत्सर्पिणी काल-चक्रार्द्ध प्रारम्भ होगा जिससे प्रकृति का वातावरण पुनः सुधरने लगेगा। शुद्ध हवाये चलेंगी। स्निग्ध मेघ वरसेंगे और अनुकूल तापमान होगा। सृष्टि बढ़ेगी। गाव व नगरों का पुनः निर्माण होगा। यह क्रमिक विकास उत्सर्पिणी के अन्त काल में अपनी चरम सीमा पर पहुँचेगा। इस प्रकार एक काल-चक्र सम्पन्न होता है।

जैन मान्यता के अनुसार अवसर्पिणी काल के तीसरे आरे 'सुखमा-दुखमा' के समाप्त होने में ८४,००,००० पूर्व, तीन वर्ष व साढ़े आठ महीने शेष रहने पर अन्तिम कुलकर से प्रथम तीर्थङ्कर का जन्म होता है। प्रथम तीर्थङ्कर के समय ही प्रथम चक्रवर्ती का भी जन्म होता है। चौथे आरे 'दुखमा-सुखमा' में २३ तीर्थङ्कर, ११ चक्रवर्ती, ६ बलदेव, ६ वासुदेव और ६ प्रतिवासुदेव जन्म लेते हैं। इसी प्रकार उत्सर्पिणी काल के तीसरे आरे 'दुखमा-सुखमा' के तीन वर्ष और साढ़े आठ महीने व्यतीत होने पर प्रथम तीर्थङ्कर का जन्म होता है। इस आरे में २३ तीर्थङ्कर, ११ चक्रवर्ती ६ बलदेव, ६ वासुदेव और ६ प्रतिवासुदेव होते हैं। चौथे आरे 'सुखमा-दुखमा' के ८४ लाख पूर्व, तीन वर्ष साढ़े आठ महीने बाद २४वें तीर्थङ्कर मोक्ष चले जाते हैं और १२वें चक्रवर्ती की आयु पूर्ण हो जाती है।

इस प्रकार १० क्रोडाक्रडी सागरोपम का अवसर्पिणीकाल व १० क्रोडाक्रडी सागरोपम का उत्सर्पिणी काल मिल कर एक कालचक्र बनता है। समय क्षेत्र में यह कालचक्र अनादि से घूम रहा है और अनन्त काल तक घूमता रहेगा।

जैसा कि प्रारम्भ में सकेत किया गया था, जैन दर्शन में काल का चिन्तन मुख्यतया कर्मबन्ध और उससे मुक्ति की प्रक्रिया को लेकर चला है। योग और कषाय के निमित्त से जीव के साथ कर्म पुद्गलो का बन्ध होता है। कर्म बन्ध की मन्दता और तीव्रता के आधार पर चित्त वृत्तियों में उत्थान-पतन का क्रम चलता है। चित्त वृत्तियों का यह उतार-चढ़ाव क्रमिक रूप से होता रहता है, अतः वृत्तियों के उत्थान-पतन के क्रम को 'समय' कहा जा सकता है। इसी अर्थ में सम्भवतः जैन दर्शन में 'समय' शब्द आत्मा के लिए प्रयुक्त हुआ है। कषायों की आवृत्ति को 'आवलिका' के रूप में भी समझा जा सकता है। योग और कषाय के वशवर्ती होकर जीव अनन्त ससार में भ्रमण करता रहता है। विषय-वासना के गुणनफल की स्थिति को असख्यात और अनन्त नाम देना समीचीन हो सकता है। योग की प्रवृत्ति को असख्यात और चित्त की प्रवृत्ति को अनन्त कहा जा सकता है। जीव के गुणस्थान के क्रम-विकास के सन्दर्भ में कालमानों के विविध रूपों का अध्ययन और अनुसंधान किया जाना आवश्यक प्रतीत होता है।



८

वर्तमान युग की समस्याओं के परिप्रेक्ष्य में जैन दर्शन

वर्तमान युग बौद्धिक कोलाहल और तर्कजाल का युग है। वह श्रद्धा और आस्था के आधार पर टिके हुये शाश्वत आदर्शों को महत्त्व न देकर उन मूल्यों तथा तथ्यों को महत्त्व देता है जो प्रयोग और परीक्षण की कसौटी पर खरे उतरते हैं। वह अतीतजीवी विश्वासों और अनागत आदर्श कल्पनाओं में न विचर कर, वर्तमान जीवन की कठोरताओं और विद्रूपताओं से संघर्ष करने में अपने पुरुषार्थ का जोहर दिखाता है। वह इन्द्रियों और मन द्वारा प्रत्यक्षीकृत सत्य तथा भौतिक जगत् की स्थिति व अवगाहना में विश्वास करता है। त्रिकालवाही सत्यनिरूपण, परलोक सम्बन्धी रहस्यात्मकता व ईश्वरवादिता को नकारता है। समग्रतः कहा जा सकता है कि वर्तमान युग भौतिक विज्ञान का युग है। उसकी दृष्टि में धर्म और आध्यात्मिकता का विशेष महत्त्व नहीं है।

धर्म और विज्ञान का संघर्ष

गहराई से सोचने पर पता चलता है कि वर्तमान वैज्ञानिक चिंतन में धर्म को नकारने की जो प्रवृत्ति बढ़ी, उसके मूल में धर्मसाधना के इर्द-गिर्द ईश्वर और परलोक ये दो तत्त्व मुख्य रूप से रहे हैं। विज्ञान का चिन्तन ईश्वर जैसी किसी ऐसी अलौकिक शक्ति में विश्वास नहीं करता जो व्यक्ति के सुख-दुःख की नियामक हो और न ऐसे छायालोक में विश्वास करता है जो इस पृथ्वी लोक से परे अनन्त सुखों की श्रीडा भूमि है। दूसरे शब्दों में विज्ञान यह स्वीकार नहीं करता कि मानव को कोई दूसरी शक्ति

सुखी या दुःखी बनाती है और चू कि तथाकथित धार्मिक परम्पराएं मनुष्य के सुख-दुःख के लिये स्वयं मनुष्य को नहीं, वरन् ईश्वर नाम की किसी अन्य शक्ति को उत्तरदायी ठहराती रही हैं इसलिये विज्ञान ने धर्म का विरोध करना शुरू किया। मध्ययुग के उत्तरवर्तीकाल में धर्म और विज्ञान का यह संघर्ष उग्र बनकर प्रकट हुआ। कठोरहृदयी धार्मिकों द्वारा कई वैज्ञानिक मौत के घाट उतार दिये गये और धर्म की आड़ में सम्प्रदायवाद, स्वार्थवाद का बेरहमी से पोषण होने लगा। फलतः धर्म कल्याण का साधन न रहकर शोषण का वाहक बन गया जिसके खिलाफ सबसे उग्र जिहाद छेड़ा कार्ल मार्क्स ने। उसने धर्म को एक प्रकार का नशा-अफीम कहा।

धर्म और विज्ञान की पूरकता

जब हमारे देश में जन जागरण की लहर उठी तब देश की सांस्कृतिक थाती का पुनर्मूल्यांकन होने लगा। धर्मशास्त्रों में निहित तथ्यों और आदर्शों की समसामयिक सन्दर्भों में व्याख्या होने लगी। धार्मिक परम्पराओं को ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में देखा-परखा जाने लगा। जर्मनी के प्राच्यविद्या विशारदों की दृष्टि भारत की इस मूल्यवान् धार्मिक सांस्कृतिक, आध्यात्मिक निधि की ओर गई। मैक्समूलर और हरमन जैकोबी जैसे विद्वानों के नाम इस दिशा में विशेष उल्लेखनीय हैं। जब भारतीय दर्शन, विशेषकर जैन दर्शन से विद्वानों का सम्पर्क हुआ और उन्होंने अपने अध्ययन से यह जाना कि ईश्वर और परलोक को परे रखकर भी धर्म-साधना का चिंतन और अभ्यास किया जा सकता है तो उन्हें धार्मिक सिद्धान्त तथ्यपूर्ण लगे। जैन दर्शन की इस मान्यता में उनकी विशेष दिलचस्पी पैदा हुई कि ईश्वर सृष्टि का कर्त्ता नहीं है। षट्द्रव्यों के मेल से सृष्टि की रचना स्वतः होती चलती है। यह एक गतिशील प्रक्रिया है। इस दृष्टि से सृष्टि का न आदि है न अन्त। यह अनादि अनन्त है। इसी प्रकार जीव को सुख-दुःख कोई परोक्ष सत्ता नहीं देती। सुख-दुःख मिलते हैं जीव के द्वारा किये गये अपने कर्मों से। दुष्प्रवृत्त आत्मा जीव की शत्रु है और सद्प्रवृत्त आत्मा जीव की मित्र है।^१ जीव

१. अप्पा कत्ता विकत्ता य, दुहाण य सुहाण य ।

अप्पा मित्तममित्त च, दुपट्ठि अ सुपट्ठिओ ॥

—उत्तराध्ययन सूत्र २०/३७

किसी अन्य शक्ति अथवा ईश्वर पर निर्भर नहीं है। वह निर्भर है स्वकृत कर्मों पर। इस प्रकार जैन दर्शन में आत्मनिर्भरता पर सर्वाधिक बल दिया गया है। सृष्टि-रचना और ईश्वरत्व के रूप में अपने पुरुषार्थ-पराक्रम के बल पर मानव चेतना के चरम विकास (चेतना के ऊर्ध्वीकरण) के सिद्धान्त ने धर्म और विज्ञान के अन्तर को कम कर दिया। अब विचारक इस दिशा में सोचने लगे हैं कि धर्म और विज्ञान एक दूसरे के विरोधी नहीं बरन् पूरक हैं। दोनों की पद्धति और प्रक्रिया में अन्तर होते हुये भी दोनों का उद्देश्य कल्याण है, मंगल है।

धर्म का सच्चा स्वरूप

आज का बुद्धिजीवी धर्म का नाम लेते ही चौकने लगता है क्योंकि धर्म का जो ऐतिहासिक स्वरूप उसके सामने रखा गया है, वह सम्प्रदायवाद, जातिवाद और बाह्य आडम्बरो से युक्त है। धर्म के साथ जो धारणा बद्धमूल है वह अतीत और भविष्य की है। उसमें वर्तमान जीवन का स्पन्दन न होकर अतीत का गौरव और अनागत का स्वप्न-सुख है। जीवन-सघर्ष से पलायन का भाव है। प्रवृत्ति की उपेक्षा और निवृत्ति का प्राधान्य है। देवो-देवताओं का प्राबल्य और मानव-पुरुषार्थ के प्रति हेय भाव है। धर्म के इस स्वरूप को भला कौन बुद्धिशील स्वीकार करेगा? भगवान् महावीर, गौतम बुद्ध और अन्य क्रान्तिपुरुषों ने धर्म के नाम पर प्रचलित ढोंग और विकृतियों का खुलकर विरोध किया और अपने चिन्तन व अनुभव से धर्म के स्वरूप को सही रूप में प्रस्तुत किया। वह स्वरूप आज भी एक मान्य आदर्श है।

भगवान् महावीर ने धर्म को किसी मत या सम्प्रदाय से न जोड़कर मनुष्य की वृत्तियों से जोड़ा और क्षमा, सरलता, विनम्रता, सत्य, निर्लोभता, त्याग, सयम, तप, ब्रह्मचर्य आदि की परिपालना को धर्म कहा। जो व्यक्ति धर्म के इस रूप की साधना करता है वह देवता से भी महान् है। वह देवता को नमन नहीं करता बरन् देवता उसे नमन करते हैं—

धम्मो मंगलमुक्किट्ठ, अहिंसा सज्जमो तवो ।
देवावि त नमसन्ति, जस्स धम्मे सयामणो ॥^१

इस प्रकार महावीर ने धर्म की साधना के केन्द्र में मनुष्य को प्रतिष्ठित किया। मनुष्य अपने पुरुषार्थ द्वारा अपनी विकृतियों पर विजय प्राप्त कर अपनी चेतना का सर्वोपरि विकास कर सकता है। मनुष्य की विकृतियाँ हैं—क्रोध, मान, माया और लोभ। इन्हें कषाय कहा गया है। इन कषायों के मूल में इच्छा की प्रधानता है। इच्छा या काम भावना कषायों में रूपान्तरित होती रहती है जिससे चेतना का विकास सम्भव नहीं हो पाता और ज्ञान, दर्शन, चारित्र्य व सुख की शक्तियाँ दबी पड़ी रहती हैं। साधक अपनी साधना द्वारा इच्छा पर नियन्त्रण कर आत्म-अनुशासन द्वारा अपनी आत्मशक्तियों को पूर्ण रूप से जागृत और विकसित कर सकता है। चेतना की इस पूर्ण विकसित अवस्था को मोक्ष या मुक्ति कहा गया है। यही वास्तविक स्वतन्त्रता है। इस स्वतन्त्रता की प्राप्ति में मनुष्य किसी अलौकिक सत्ता या शक्ति पर निर्भर नहीं है। वह इस अवस्था को प्राप्त करने में सक्षम और स्वतन्त्र है। जैन दर्शन में इस प्रक्रिया को ज्ञान, दर्शन, चारित्र्य और तप की सम्यक् आराधना द्वारा आत्मा के साथ लगे हुये कर्मों को क्षय करने की साधना कहा है।

✓ कर्मों को क्षय करने की यह साधना पद्धति किसी की बपौती नहीं है। यह सब के लिये खुली है। किसी भी जाति, वर्ण, मत, सम्प्रदाय, लिंग, देश, काल का व्यक्ति इस साधना द्वारा मोक्ष प्राप्त करने का अधिकारी है। इसीलिये महावीर ने अपनी विचारधारा या मत का नाम अपने नाम पर नहीं रखा। उन्होंने अपने विचार को आर्हत्, निर्ग्रन्थ, श्रमण और जिन कहा। 'आर्हत्' का अर्थ है जिसने अपनी साधना द्वारा आत्म-शक्तियों का विकास कर पूर्ण योग्यता प्राप्त कर ली है। सभी प्रकार की विकृतियों—आन्तरिक शत्रुओं पर विजय प्राप्त करली है। 'निर्ग्रन्थ' का अर्थ है—जिसके मन में कोई गाँठ नहीं है, जिसने कषाय रूपी विकारों की गाँठ का उन्मूलन-उच्छेदन कर लिया है। जो गाँठ रहित, कुँठा रहित, निर्द्वन्द्व हो गया है। 'श्रमण' शब्द में निहित श्रम के तीन रूप हैं—श्रम, सम, शम। 'श्रम' का अर्थ है—पुरुषार्थ अर्थात् श्रमण वह है जो अपनी साधना में पुरुषार्थशील है, किसी पर निर्भर नहीं है, आत्मनिर्भर है। 'सम' का अर्थ है—समभाव-समता अर्थात् जिसकी दृष्टि में किसी के प्रति रागद्वेष की भावना नहीं है। जो प्राणिमात्र को समता भाव से देखता है, जो सुख-दुःख में, हानि-लाभ में, जीवन-मरण में समभाव रखता है। 'शम' का अर्थ है—शान्त, स्वनियन्त्रण अर्थात् जिसने अपनी

उत्तजनाओ को उपशात कर लिया है, जो सुख-दुःख में उत्तेजित नहीं होता, उनके प्रति प्रतिक्रिया नहीं करता, जो प्रशात बना रहता है। 'जिन' का अर्थ है—विजेता। बाहरी वस्तु या प्रदेश का विजेता नहीं, वरन् आत्म विजेता। जिसने राग और द्वेष को जीत लिया है, वह है 'जिन' और उसके अनुयायी, उपासक है 'जैन'। इस प्रकार जैन धर्म किसी सम्प्रदाय, वर्ण, या वर्ग विशेष का धर्म न होकर आत्मनिर्भरता, पुरुषार्थ और विकृ-तियों पर विजय या नियन्त्रण प्राप्त करने का धर्म है। संक्षेप में अपने पुरुषार्थ द्वारा आत्म से परमात्म बनने का धर्म है—जैन धर्म।

आज के चिन्तन में सिक्युलेरिज्म (secularism) के जो तत्त्व उभरे हैं वे जैन धर्म के विचार से पर्याप्त मेल खाते हैं। सिक्युलेरिज्म का हिन्दी में अनुवाद धर्म-निरपेक्षता किया गया है, जो भ्रामक है। धर्म-निरपेक्षता का अर्थ होता है—धर्म के प्रति उदासीन रहना, उससे अपना सम्बन्ध न जोड़ना, धर्म से विमुख या रहित होना जबकि सिक्युलेरिज्म की भावना है सभी धर्मों के प्रति आदर और सम्मान, धर्म के नाम पर किसी को ऊँचा-नीचा न समझना। दूसरे शब्दों में सम्प्रदायातीत होना। भगवान् महावीर ने धर्म की जो व्याख्या की है वह सम्प्रदायातीत व्याख्या है। इस दृष्टि से उनका धर्मचिन्तन, सार्वजनीन, सर्वजनोपयोगी और सर्वोदयी है।

भगवान् महावीर ने धर्म के दो भेद किये हैं—अनगार धर्म अर्थात् मुनि धर्म और आगार धर्म अर्थात् गृहस्थ धर्म। मुनिधर्म वह धर्म है जिसमें साधक तीन करण, तीन योग से हिंसा, भूठ, चोरी, मैथुन और परिग्रह का आजीवन त्याग करता है, अर्थात् मुनि इन पापकर्मों को मन-वचन और काया से न करता है न दूसरों से करवाता है और न जो करते हैं उनकी अनुमोदना करता है। वह पंच महाव्रत (अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह) धारी होता है। गृहस्थ धर्म वह धर्म है जिसमें साधक महाव्रतों की वजाय अणुव्रतों को धारण करता है। वह अपनी शक्ति और सामर्थ्य के अनुसार स्थूल रूप से हिंसा, भूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह का त्याग करता है। वह सकल्पपूर्वक हिंसा न करने की प्रतिज्ञा लेता है। गृहस्थ धर्म की आगे की सीढ़ी है—मुनि धर्म। गृहस्थ धर्म के नियम अर्थात् बारह व्रत एक प्रकार से किसी भी देश के आदर्श नागरिक की आचार संहिता है।

भगवान् महावीर ने अपने सघ मे दोनो प्रकार के धर्मानुयायियो को सम्मिलित किया । उन्होने अपनी क्रान्तिकारी विचारधारा द्वारा धर्म की आड़ मे यज्ञो मे दी जाने वाली पशुबलि का सख्त विरोध किया और कहा—“सब्बे जीवा वि इच्छति, जीविउ न मरिज्जिउ ।” अर्थात् सभी जीव जीना चाहते हैं, मरना कोई नही चाहता । उन्होने शूद्रो और स्त्रियो को भी सब प्रकार के धार्मिक अधिकार दिये और अपने सघ मे उन्हे दीक्षित किया । दास प्रथा के खिलाफ उन्होने जिहाद छेडा । मनुष्य द्वारा मनुष्य के शोषण को देखकर वे पसीज उठे और उन्होने कठोर अभिग्रह धारण कर, दासी बनी हुई राजकुमारी चन्दना के हाथो लबी तपस्या के बाद प्रथम बार आहार ग्रहण कर उसे सम्मानित किया । बौद्धिक कोलाहल के उस युग मे उन्होने अनेकान्तवाद के रूप मे सत्य को परखने और समझने का नया रास्ता बताकर सब प्रकार के विवादो को शान्त करने मे पहल की । बढ़ती हुई भोगवृत्ति और सचयवृत्ति को उन्होने दुःख का कारण बताते हुए इच्छाओ को सीमित करने का उपदेश दिया और कहा कि आसक्ति ही परिग्रह का मूल है । उन्होने जातिवाद पर तीव्र प्रहार किया और कहा कि जन्म से कोई ऊँचा-नीचा नही होता । व्यक्ति को ऊँचा-नीचा बनाते है उसके कर्म—

कम्ममुणा बभणो होई, कम्ममुणा होई खत्तिओ ।

वइसो कम्ममुणा होई, सुद्धो हवइ कम्ममुणा ॥^१

ब्राह्मण कुल मे जन्म लेकर चाण्डाल जैसे कर्म करने वाला कभी ब्राह्मण नही हो सकता और शूद्र कुल मे जन्मा हुआ पुरुष ब्राह्मण जैसे कार्य करके ब्राह्मण हो सकता है । महावीर ने मानवीय मूल्यो और आत्मिक सद्गुणो को महत्त्व देते हुए कहा—

समयाए समणो होई, बभचेरेण बभणो ।

णाणेण य मुणि होई, तवेण होई तावसो ॥^२

अर्थात् समताभाव धारण करने से कोई श्रमण होता है, ब्रह्मचर्य का पालन करने से ब्राह्मण होता है; ज्ञान की आराधना करने से मुनि होता है और तपस्या करने से तपस्वी होता है ।

१ दशवैकालिक ६/१०

२ उत्तराध्ययन २५/३३

३ उत्तराध्ययन २५/३२

भगवान् महावीर ने धर्म का जो स्वरूप प्रतिपादित किया वह ढाई हजार वर्षों के बाद आज भी उपयोगी और प्रासंगिक लगता है। महावीर के बाद सम्यता का रथ तेजी से आगे बढ़ा है। हिंसा, चोरी, भूठ, असयम और परिग्रह की समस्या पहले से कहीं अधिक जटिल और सूक्ष्म बनी है। मानव-शोषण के नये-नये तरीके आविष्कृत हुये हैं, जीवन अधिक अशांत, सन्नस्त और कुठित बना है। बहिर्जगत की अन्धदौड़ और भौतिक उपकरणों की प्रगति ने अधिक भय और असुरक्षा का भाव पैदा किया है। परिणामतः हृदय छोटा और कमजोर बन गया है। समय और स्थान की दूरी पर विजय पाकर भी मनुष्य अपने आपसी सम्बन्धों में पहले से अधिक दूरी और तनाव महसूस करने लगा है। आज उसके चारों ओर विभिन्न प्रकार की समस्याएँ मुँह बाये खड़ी हैं। विभिन्न आर्थिक और राजनैतिक चिन्तकों ने जो विचार दिये हैं, उससे लौकिक समृद्धि का क्षितिज तो विस्तृत हुआ है पर आत्मिक शांति सिकुड़ गयी है। ऐसी स्थिति में मनुष्य को शांत, सुखी और सतुष्ट बनाने की दिशा अब भी कहीं दिखाई दे सकती है तो महावीर के विचार-चिन्तन में। इस दृष्टि से वर्तमान युग की समस्याओं पर यहाँ विचार करना अप्रासंगिक न होगा।

वर्तमान युग की प्रमुख समस्याएँ और जैन दर्शन

वर्तमान युग की प्रमुख समस्याओं को निम्नलिखित रूपों में देखा जा सकता है—

१. युद्ध और हिंसा की समस्या

ससार दो विश्व महायुद्धों का विनाश देख चुका है। तीसरे महायुद्ध की तलवार क्षणप्रतिक्षण मानवता के सिर पर लटकी हुई अनुभूत होती है। इसका कारण है साम्राज्य-विस्तार की भावना, पूँजी की लालसा और यशोलिप्सा। प्रत्येक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र पर अधिकार कर अपना आर्थिक और राजनैतिक प्रभुत्व स्थापित करना चाहता है। इसी-लिये अस्त्र-शस्त्रों की होड़ लगी हुई है। भगवान् महावीर के समय में धर्म के नाम पर जो हिंसा होती थी, वह अब अर्थ-संग्रह के नाम पर अधिक उग्र बनकर सामने आ रही है। प्राणविक और रासायनिक परीक्षणों के नाम पर निरीह पशु-पक्षियों की हिंसा के दृश्य रोगटे खड़ा कर देने वाले हैं। सौन्दर्य-प्रसाधनों के नाम पर खरगोश, हलैल मछली, सिवेट, भेड़,

मेमना, मृग आदि की हिंसा के क्रूर प्रसंग दिल को दहलाने वाले हैं। तीव्र औद्योगिककरण से आर्थिक विपमता बढ़ने के साथ-साथ प्रदूषण की विकट समस्या खड़ी हो गई है जो सम्पूर्ण मानवता के विनाश का कारण बन सकती है। प्रदूषण से हिंसा का खतरा भी अधिक बढ़ गया है। कारखानों से निकलने वाली विषैली गैसों, विषाक्त एवं हानिकर तरल पदार्थों के कारण जल-प्रदूषण एवं वायु प्रदूषण इतना अधिक हुआ है कि समुद्र की लाखों मछलियाँ नष्ट हो गयी हैं। और मानव-स्वास्थ्य के लिये गम्भीर खतरा उत्पन्न हो गया है। अणु परीक्षण की रेडियोधर्मिता और कीटाणुनाशक दवाइयों के प्रयोग से थल प्रदूषण की समस्या भी उभर कर सामने आ रही है निरन्तर चलने वाले शीतयुद्धों की लहर ने मनुष्य को भयभीत और असुरक्षित बना दिया है।

बढ़ती हुई क्रूरता, युद्ध की आशंका और हिंसा से बचने का एक ही रास्ता है और वह है अहिंसा का। भगवान् महावीर ने अपने अनुभव से कहा—

सर्वे पाणा पियाउया, सुहसाया, दुक्खपडिकूला अप्पियवहा ।
पियजीविणो, जीविउकामा, सर्वेसि जीविय पिय ॥^१

अर्थात् सभी जीवों को अपना आयुष्य प्रिय है। सुख अनुकूल है, दुःख प्रतिकूल है। वध सभी को अप्रिय लगता है और जीना सबको प्रिय लगता है। प्राणीमात्र जीवित रहने की कामना वाले हैं। इस प्रकार महावीर ने पशु-पक्षी, कीट-पतंग, पानी, अग्नि, वायु, वनस्पति आदि में भी जीवन देखा और उनके प्रति अहिंसक भाव, दयाभाव, रक्षाभाव, बनाये रखने का उपदेश दिया। महावीर ने बाहरी विजय के स्थान पर आंतरिक विजय, आत्मविजय, इन्द्रियनिग्रह को महत्त्व दिया। उन्होंने ऐसे कार्य-व्यापार और उद्योग-धन्धे करने का निषेध किया जिनमें अधिक हिंसा होती हो। ऐसे कार्यों की संख्या शास्त्रों में १५ गिनाई गयी है और इन्हें 'कर्मादान' कहा गया है। उदाहरण के लिये 'जंगल को जलाना (इगालकम्मे), शराब आदि मादक पदार्थों का व्यापार करना (रसवाणिज्जे), अफीम, सखिया आदि मादक पदार्थों को बेचना (विस-वाणिज्जे), सुन्दर केश वाली स्त्री का क्रय-विक्रय करना (केशवाणिज्जे), वनदहन करना (दवग्गिदावणियाकम्मे) असयत्ती अर्थात् असामाजिक

तत्त्वों का पोषण करना (असईजणपोसणियाकम्मे) आदि कार्यों को इसमें लिया जा सकता है ।

वर्तमान युग में युद्ध और हिंसा का एक प्रमुख कारण वैचारिक संघर्ष है । इसके समाधान के लिये भगवान् महावीर ने वैचारिक सहिष्णुता के रूप में अनेकान्तवाद और स्यादवाद का उपदेश दिया । उन्होंने कहा— जगत् में जीव अनन्त हैं और उनमें आत्मगत समानता होती हुई भी संस्कार, कर्म और बाह्य परिस्थितियों आदि अनेक कारणों से उनके विचारों में विभिन्नता होना स्वाभाविक है । अलग-अलग जीवों की बात छोड़िये, एक ही मनुष्य में द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव के अनुसार अलग-अलग विचार उत्पन्न होते रहते हैं । इस विचारगत विषमता में समता स्थापित करने की दृष्टि से महावीर ने कहा—“प्रत्येक वस्तु अनन्त धर्मात्मक है । वह उत्पाद, व्यय और ध्रुव्य युक्त है । द्रव्य में उत्पाद और व्यय होने वाली अवस्थाओं को पर्याय कहा गया है । गुण कभी नष्ट नहीं होते और न अपने स्वभाव को बदलते हैं, किन्तु पर्यायों के द्वारा अवस्था से अवस्थान्तर होते हुये सदैव स्थिर बने रहते हैं । ऐसी स्थिति में किसी वस्तु की एक अवस्था को देखकर उसे ही सत्य मान लेना और उस पर अड़े रहना हठवादिता या दुराग्रह है । एकान्त दृष्टि से किसी वस्तु विशेष का समग्र ज्ञान नहीं किया जा सकता । सापेक्ष दृष्टि से, अपेक्षा विशेष से देखने पर ही उसका सही व सम्पूर्ण ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है । इस दृष्टिकोण के आधार पर भगवान् महावीर ने जीव, अजीव, लोक, द्रव्य आदि की नित्यता-अनित्यता, द्रैत-अद्रैत, अस्तित्व-नास्तित्व जैसी विकट दार्शनिक पहेलियों को सरलतापूर्वक सुलझाया ।

महावीर ने स्पष्ट कहा कि प्रत्येक जीव का स्वतन्त्र अस्तित्व है, इसलिये उसकी स्वतन्त्र विचार चेतना भी है । अतः जैसा तुम सोचते हो, एक मात्र वही सत्य नहीं है । दूसरे जो सोचते हैं उसमें भी सत्य का अंश निहित है । अतः पूर्ण सत्य का साक्षात्कार करने के लिये इतर लोगों के सोचे हुये, अनुभव किये हुये, सत्यांशों को भी महत्त्व दो । उनको समझो, परखो और उसके आलोक में अपने सत्य का परीक्षण करो । इससे न केवल तुम्हें उस सत्य का साक्षात्कार होगा वरन् अपनी भूलों के प्रति सुधार करने का अवसर भी मिलेगा । इस दृष्टिकोण से वर्तमान युग की पूँजीवादी-साम्यवादी, जनतन्त्रवादी-अधिनायकवादी, व्यक्तिवादी-समाजवादी विचारधाराओं को

समझकर उनमें समन्वय स्थापित किया जाकर आत्यंतिक विरोध मिटाया जा सकता है ।

२. अभाव और विघटन की समस्या

युद्ध और हिंसा का परिणाम है विषमता और विघटन । ससार में आज दो तरह के लोग हैं । एक जिनका पूजा और सत्ता पर अधिकार है । दूसरे वे जो गरीबी और दासता का जीवन बिता रहे हैं । एक ओर वे लोग हैं जिनके पास अपार वैभव और भौतिक सम्पदा है, आवश्यकता से अधिक इतना सग्रह है कि वह उनके स्वयं के जीवन के लिये नहीं बरन् आने वाली कई पीढ़ियों के लिये पर्याप्त है । दूसरी ओर वे लोग हैं जिनके पास दो जून खाने की रोटी नहीं, अपने शरीर को ढकने के लिये मोटा कपड़ा नहीं, और रहने के लिये टूटी-फूटी झोपड़ी नहीं । इस विषम स्थिति से निपटने के लिये समाजवादी-साम्यवादी बड़ी-बड़ी योजनाएँ बनाई जाती हैं । वैज्ञानिक उपकरणों का प्रयोग किया जाता है । औद्योगिक उत्पादन में तीव्रता लायी जाती है । पर फिर भी अभाव वैसा का वैसा बना रहता है । इसका मुख्य कारण है कृत्रिम अभाव का पैदा होना । वास्तविक अभाव की स्थिति को तो उत्पादन की प्रक्रिया तेज करके, जनसंख्या को नियन्त्रित करके मिटाया जा सकता है पर अर्थलोभ के कारण, अधिकाधिक लाभ प्राप्ति के कारण बाजार में जो कृत्रिम अभाव पैदा किया जाता है उसका समाधान राजनैतिक व्यवस्था से संभव नहीं । इसका उपचार व्यक्ति के स्वभाव और दृष्टिकोण को बदलने में निहित है ।

भगवान् महावीर ने इसका समाधान बताते हुए कहा—इच्छाएँ आकाश के समान अनन्त हैं ।^१ इच्छाओं की पूर्ति करने में सुख नहीं है । सुख है इच्छाओं को छोड़ने में । इच्छाओं को छोड़ना आवश्यकताओं को कम करने पर निर्भर है । इसलिये उन्होंने गृहस्थों को उपदेश दिया कि अपनी आवश्यकताओं को सीमित करो । आवश्यकताएँ सीमित होने से अधिक लाभ प्राप्त करने और पूजा केन्द्रित करने की भावना न रहेगी । सद्गृहस्थ निश्चय करे कि वह इतने पदार्थों से अधिक की इच्छा नहीं करेगा । न इनकी प्राप्ति के लिये अमुक दिशाओं के अतिरिक्त अन्यत्र

१ इच्छा ह्य आगास समा अणतिया—उत्तराध्ययन ६/४८

आयेगा-जायेगा । इस प्रकार इच्छा-नियमों और आवश्यकताओं के परि-
सीमन से उपभोग पर स्वैच्छिक नियन्त्रण लगेगा जिससे वस्तु का अना-
वश्यक संग्रह नहीं होगा । महावीर के इच्छा-परिमाण और परिग्रह-
परिमाण की भावना आज के आयकर, सम्पत्ति कर, भूमि और भवन कर,
मृत्युकर आदि से मेल खाती है । भगवान् महावीर ने आवश्यकताओं को
सीमित करने के साथ-साथ जो आवश्यकताएँ शेष रहती हैं उनकी पूर्ति के
लिये आजोविका को शुद्धि पर विशेष बल दिया ।

युद्ध, हिंसा और अभाव के परिणामस्वरूप आज चारों ओर घुटन
और विघटन का वातावरण बना हुआ है । व्यक्ति, परिवार और समाज
परस्पर सघर्षरत हैं । सहभागिता, सहयोग और प्रेम का अभाव है ।
नफरत, ईर्ष्या और अविश्वास की भावना से न व्यक्तित्व का निर्माण हो
पा रहा है न सामाजिक संगठन बन पा रहा है । इस स्थिति से निपटने
के लिये भगवान् महावीर ने आत्मधर्म के समानान्तर ही ग्रामधर्म, नगर-
धर्म, राष्ट्रधर्म, सघर्षधर्म की महत्ता प्रतिपादित करते हुए उनकी सम्यक्-
परिपालना पर बल दिया और कहा—सेवाधर्म महान् धर्म है । जो दुःखी,
असहाय और पीड़ित हैं उनकी सेवा करना अपनी आत्म शक्तियों को
जाग्रत करने के बराबर है । सेवा को तप कहा गया है जिससे कर्मों की
निर्जरा होती है । दूसरों को भोजन, स्थान, वस्त्र आदि देना, उनके प्रति
मन से शुभ प्रवृत्ति करना, वाणी से हित वचन बोलना और शरीर से शुभ
कार्य करना तथा समाजसेवियों व लोकसेवकों का आदर सत्कार करना
पुण्य है । सेवान्रती को किसी प्रकार का अहम् न छू पाये और वह सत्ता-
लिप्सु न बन जाये, इस बात की सतर्कता पदपद पर बरतनी जरूरी है ।
लोक सेवा के नाम पर अपना स्वार्थ साधने वालों को महावीर ने इस
प्रकार चेतावनी दी है—

असविभागी असगहर्ष अल्पमाणभोई ।
से तारिसए नाराहए वयमिण ॥

अर्थात् जो असविभागी जीवन साधनों पर व्यक्तिगत स्वामित्व
की सत्ता स्थापित कर, दूसरों के प्रकृति प्रदत्त सविभाग को नकारता है,
असगहर्षचि—जो अपने लिये ही संग्रह करके रखता है जो दूसरों के लिये
कुछ भी नहीं रखता, अप्रमाणभोजी-मर्यादा से अधिक भोजन एवं जीवन
साधनों का स्वयं उपभोग करता है वह आराधक नहीं, विराधक है ।

३. अन्याय और अत्याचार की समस्या

अभाव और विघटन की तरह आज अन्याय और अत्याचार की समस्या भी उग्र बनी हुई है। इस समस्या के मूल में भी अधिकाधिक अर्थलाभ प्राप्त करने व अपने अह को तुष्ट करने की भावना मुख्य है। ‘जीवन संघर्ष में जो योग्यतम है वही जीवित रहता है’ यह भावना अन्याय और अत्याचार को बढ़ावा देती है। भगवान् महावीर ने संघर्ष को नहीं, सहयोग को जीवन का मूल आधार माना और कहा—“परस्परोपग्रहो जीवानाम्” अर्थात् परस्पर उपकार करते हुए जीना ही वास्तविक जीवन है। जब यह समझ आ जाती है तब समाज में अन्याय और अत्याचार मिट जाते हैं। पर आज इस समझ की बड़ी कमी है। जब व्यक्ति अपने अधिकार का अतिक्रमण करता है तब अन्याय की शुरुआत होती है। अन्याय के मुख्य दो प्रकार हैं—व्यक्ति द्वारा व्यक्ति के प्रति अन्याय और शासन द्वारा व्यक्ति के प्रति अन्याय। महावीर ने दोनों के खिलाफ जिहाद छेड़ा। शासन के अन्याय को मिटाने के लिये कई राज्य क्रान्तियाँ हुईं पर फिर भी अन्याय मिटा नहीं क्योंकि अन्याय की मूल जड़ व्यक्ति के चितन में है। जब तक चितन नहीं बदलता, अन्याय नहीं रुकता। जब हमारे मन में यह भाव पैदा होता है कि जैसे हम स्वतन्त्र हैं, वैसे दूसरे भी स्वतन्त्र हैं, जैसे हम सुख से रहना चाहते हैं वैसे दूसरे भी सुख से रहना चाहते हैं तब अहिंसा, आत्मीयता और मैत्री का भाव पैदा होता है।

भगवान् महावीर ने अन्याय को रोकने के लिये जो नियम बनाए वे उनके समय की अपेक्षा आज अधिक उपयोगी और प्रभावी प्रतीत होते हैं। उन्होंने कहा—अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये व्यक्ति को सकल्पपूर्वक की जाने वाली हिंसा से बचना चाहिये। उसे ऐसे नियम नहीं बनाने चाहिये जो अन्याय युक्त हों, न ऐसी सामाजिक रूढ़ियों के बधन स्वीकार करने चाहिये जिनसे गरीबों का अहित हो। अइभार (अतिभार) अतिचार इस बात पर बल देता है कि अपने अधिनस्थ कर्मचारियों से निश्चित समय से अधिक काम न लिया जाय। न पशुओं, मजदूरों आदि पर अधिक बोझा लादा जाय। व्यक्ति अपना व्यापार इस प्रकार करे कि उससे किसी का भोजन व पानी न छीना जाय।

सत्यागुत्रत में सत्य के रक्षण और असत्य के बचाव पर बल दिया गया है। कहा गया है कि व्यक्ति झूठी साक्षी न दे, झूठे लेख, झूठे दस्तावेज

न लिखे, झूठे समाचार और विज्ञापन प्रकाशित न करावे और न झूठे हिमाव आदि रखे । अस्तेय व्रत की परिपालना का आजीविका की शुद्धता की दृष्टि से विशेष महत्त्व है । आज चोरी के साधन स्थूल से सूक्ष्म बनते जा रहे हैं । सेंब लगाने, डाका डालने, ठगने और जेब काटने वाले ही चोर नहीं हैं बल्कि खाद्य वस्तुओं में मिलावट करने वाले, एक वस्तु बताने दूसरी लेने-देने वाले, कम तोलने व कम नापने वाले, चोरो द्वारा ली हुई वस्तु खरीदने वाले, चोरो को चोरी करने की प्रेरणा देने वाले, झूठा जमा-खर्च करने वाले, अधिक सूद पर रुपया देने वाले भी चोर हैं । इन सूक्ष्म तरीकों की चर्यावृत्ति के कारण आज अन्याय और अत्याचार का क्षेत्र अत्यन्त व्यापक हो गया है । सामान्यजन शोषण के चक्र के नीचे पिसता जा रहा है । अर्थ व्यवस्था के असंतुलन से उत्पन्न अन्याय और अत्याचार को रोकने के लिये भगवान् महावीर ने अर्जन के विसर्जन और शुद्ध साधनों पर जो बल दिया है, उसकी आज के युग में विशेष महत्ता है ।

उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि वर्तमान युग युद्ध, हिंसा, अभाव, विघटन, अन्याय और अत्याचार जैसी जटिल समस्याओं से ग्रस्त है । आज व्यक्ति तनावों में जी रहा है । आत्मघात और आत्महत्याओं के आकड़े दिल दहलाने वाले हैं । इन समस्याओं से बचाव तभी हो सकता है जबकि व्यक्ति का दृष्टिकोण आत्मोन्मुखी बने । तभी उसमें आत्म-विश्वास, स्थिरता, धैर्य, प्रेम, सहानुभूति, जैसे सद्भावों का विकास सम्भव है ।



६

शिक्षा और स्वाध्याय

अकर्म भूमि से कर्म भूमि में प्रवेश कर मनुष्य ने असि, मसि, कृपि जैसे शिल्प और उद्योग का सहारा लेकर जीवन यापन प्रारम्भ किया, इससे प्रकृति निर्भरता छूटी और आत्मनिर्भरता आयी। यह आत्मनिर्भरता बहिर्मुखी थी, शरीर और इन्द्रियो तक सीमित थी। इसे अन्तर्मुखी बनाने के लिये अहिंसा, सयम और तप रूप धर्म की देशना दी गई। कहना चाहिये, यही से शिक्षा का सच्चा स्वरूप उभरा।

पशु और मनुष्य की कुछ सहजात वृत्तियाँ हैं, जिन्हें 'सज्ञा' कहा गया है। यथा—आहार, भय, मैथुन और परिग्रह। ज्यो-ज्यो इन सज्ञाओं से परे होकर चेतना ऊर्ध्वमुखी होती है, त्यो-त्यो मनुष्यता का विकास होता है। मनुष्यता के विकास करने की प्रक्रिया का नाम ही शिक्षा है। इसी दृष्टि से 'सा विद्या या विमुच्चये' कहा गया है। विद्या वह है जो व्यक्ति को बधनो से मुक्त करे। व्यक्ति के बधन उसकी विकृतियाँ और कमजोरियाँ हैं, जिन्हें कषाय कहा गया है। राग और द्वेष मूल कषाय हैं जिनके उदय से आत्मा की मौलिक शक्तियाँ नष्ट या आवृत्त हो जाती हैं। सच्ची शिक्षा इन आवरणों को हटाकर मौलिक आत्मशक्तियों को प्रस्फुटित करती है। इस अर्थ में शिक्षा चरित्र की सज्ञा धारण करती है।

मोटे तौर से शिक्षा के दो स्वरूप हैं—एक जीवन-निर्वाहकारी शिक्षा और दूसरी जीवन निर्माणकारी शिक्षा। विज्ञान और तकनीकी के विकास के साथ-साथ ज्ञान के क्षेत्र में मुद्रण आदि के जो आविष्कार हुए हैं, उनसे जीवन निर्वाहकारी शिक्षा अत्यन्त व्यापक और सुलभ बनी है। इससे ज्ञान-विज्ञान की विविध शाखाओं का अध्ययन और जगत् के रहस्यों को जानने की क्षमता-लालसा बढ़ी है। इन्द्रियों के विषय-सेवन के क्षेत्रों

मे वढोतरी हुई है और भोगवृत्ति के नये-नये आयाम खुले हैं। स्कूलो, कॉलेजो और विश्वविद्यालयो मे शिक्षार्थियो की अपार भीड वढी है और जीवन तथा समाज मे एक विशेष प्रकार की तार्किकता, जटिलता, बौद्धिकता का विकास हुआ है।

इस तथाकथित जीवन निर्वाहकारी शिक्षा के साथ-साथ जीवन-निर्माणकारी शिक्षा पर बल न दिये जाने के कारण जीवन और समाज मे अनियन्त्रित असंतुलन और बिखराव पैदा हो गया है, जिससे शिक्षा विकारो की मुक्ति और आत्मशक्तियो के प्रस्फुटन की प्रक्रिया न बनकर सघर्ष, हिंसा, घुटन, टूटन, विघटन, सक्लेश और आत्मघात का कारण बन गयी है। अत आज की शिक्षण व्यवस्था और दृष्टिकोण मे आन्तिकारी परिवर्तन अपेक्षित है।

मनुष्य केवल शरीर नही है, उसके मस्तिष्क और चित्त भी है। मस्तिष्क के विकास की पूरी सुविधाएँ जुटा कर भी हम शांत और सुखी नही हो सकते क्योंकि केवल शुष्क चित्तन से सहृदयता नही पैदा हो सकती। सहृदयता का बास चित्त के सस्कारो मे है। आज की शिक्षा मे चित्त के सस्कारो का कोई विशेष महत्त्व नही है, वहा महत्त्व है वित्त के अर्जन का। जब तक शिक्षा का केन्द्र वित्त का अर्जन रहेगा, वह मुक्ति के वजाय बधन का कारण अधिक बनेगी। शिक्षा मुक्ति का साधन तभी बन सकती है जब वह अपने केन्द्र मे चित्त की शुद्धि को प्रतिष्ठित करे। जब शिक्षा के केन्द्र मे चित्त-शुद्धि का लक्ष्य रहेगा, तब ज्ञान, दर्शन, चारित्र और तप परस्पर जुडेंगे। इन चांगो को जोडने का काम अध्ययन से सम्भव नही है। यह सम्भव है स्वाध्याय से। स्वाध्याय का अर्थ है—अपने आपका अध्ययन, अपने द्वारा अपना अध्ययन। इसमे व्यक्ति यात्रिक नही, हार्दिक बनता है, इसमे बिखराव नही भराव होता है, इसमे व्यक्ति उत्तेजित नही, सवेदनशील बनता है।

मुद्रण के आविष्कार और ज्ञान-विज्ञान के विकास से आज अध्ययन का क्षेत्र काफी विकसित-विस्तृत हो गया है। प्रतिदिन हजारो, लाखो पुस्तकें छपती और विकती है तथा करोडो व्यक्ति उन्हें पढते हैं। पर एक समय ऐसा भी था जब छापेखानो के अभाव मे अध्ययन-अध्यापन का मूल आधार कतिपय हस्तलिखित प्रतियाँ और उपदेश व प्रवचन-श्रवण ही था। आज तो शिक्षण संस्थाओ के अलावा पुस्तकालय, पत्र-पत्रिकाएँ, फिल्म, रेडियो, टेलीविजन, टेप-रेकार्डर आदि ज्ञान के कई नये-नये साधन विकसित हो गये हैं।

अध्ययन-कौशल का इतना विकास होने पर भी आज व्यक्ति की ज्ञान-चेतना मौलिकता और सजगता के रूप में विशेष विकसित नहीं हो पा रही है। शब्द और विषय का ज्ञान तो बढ़ रहा है पर अर्थ-ग्रहण और उसकी नानाविध भंगिमाओं तक पहुँचने की क्षमता विकसित नहीं हो पा रही है। बाह्य इन्द्रियों की क्षमता बढ़ने से रंग, रूप, शब्द, स्पर्श, आदि की पहचान और प्रतीति में तो विकास हुआ है, विश्व की घटनाओं में रुचि बढ़ी है, सामान्य ज्ञान का क्षितिज विस्तृत हुआ है और नित्य नवीन तथ्य जानने की जिज्ञासा जगी है, यह सब शुभ लक्षण है पर इसके समानान्तर अपने आत्म चैतन्य को जानने की जिज्ञासा और उसकी शक्ति को प्रकट करने की क्षमता नहीं बढ़ी है। फलस्वरूप ज्ञान की आराधना आत्मा के लिये हितकारक, विश्व के लिये कल्याणक और वृत्ति-परिष्कारक नहीं बन पा रही है। ज्ञान के मथन से अमृत के बजाय विष अधिक निकल रहा है और उस विष को पचाने के लिये जिस शिव-शक्ति का उदय होना चाहिये, वह नहीं हो पा रही है।

सच बात तो यह है कि केवल अध्ययन से शक्ति के क्षेत्र में संघर्ष को बल मिलता है और उससे आग हो पैदा होती है। जब तक स्वाध्याय की वृत्ति नहीं बनती तब तक ज्ञान का मथन, नवनीत-अमृत नहीं दे पाता। स्वाध्याय का अर्थ है—आत्मा का आत्मा द्वारा आत्मा के लिये अध्ययन, ऐसा अध्ययन जिससे आत्मा का हित हो, लोक का कल्याण हो। ऐसा स्वाध्याय अन्तर्मुख हुए बिना नहीं हो सकता। बीतराग महापुरुषों द्वारा कथित सद्शास्त्रों के वाचन, मनन, चिन्तन, भावन और आस्वादन में जब स्वाध्यायी एकाग्रचित्त होता है तब उसकी पाँचों इन्द्रियों का सवर स्वतः हो जाता है और वह भीतर की गहराई में अवगाहन कर निजता से जुड़ने लगता है, अपने आपको बुनने लगता है। उसकी प्रमाद की अवस्था मिट जाती है, उसकी चेतना एकाग्र हो कर भी जागरूक बनी रहती है। उसका ज्ञान केवल आँख द्वारा वाचना या बुद्धि द्वारा पृच्छना तक सीमित नहीं रहता, वह परिवर्तना और अनुप्रेक्षा द्वारा स्थिर श्रद्धा और निर्मल भाव के रूप में परिणत हो जाता है तथा उसके आचरण में ढलकर अपने में ऐसे शक्तिकण समाहित कर लेता है कि वह प्राणिमात्र के लिये मंगल रूप बन जाता है।

आज के युग की यह बड़ी दुःखान्त घटना है कि ज्ञान-विज्ञान का इतना व्यापक प्रसार और अध्ययन-अध्यापन की इतनी सुविधाएँ प्राप्त होने पर भी व्यक्ति का मन स्वाध्याय की ओर प्रवृत्त नहीं हो पा रहा है।

आज की शिक्षा पद्धति में अध्ययन-कौशल ने स्वाध्याय-कला को निर्वासित कर दिया है। फलस्वरूप हमारी प्रवृत्ति परीक्षोन्मुखी बनकर रह गयी है। भीतर उतरने की बजाय वह बाहरी साधनों का ही सहारा लेती है। उससे व्यावसायिकता का फलक तो विस्तृत हुआ है, पर आध्यात्मिकता की संवेदना सिकुड़ गयी है, मनोरंजन का क्षेत्र तो बढ़ा है पर आत्म-रमण की सम्भावना समाप्त हो गयी है, वृत्तियों को उभरने का तो अवसर मिला है, पर आत्मानुशासन का स्वाद विस्मृत हो गया है। अतः आवश्यकता है कि हम स्वाध्याय की ओर प्रवृत्त हो ताकि आत्म-हर्षण और आत्म-दमन के स्थान पर आत्म-विश्वास और आत्मोत्साह बढ़े।

जीवन-निर्माणकारी शिक्षा में आगे बढ़ने के लिये तीन सक्षम-अक्षम है, इसकी शास्त्रों में बड़ी चर्चा आयी है। भ. महावीर ने कहा है—

अहं पचहिं ठाणेहिं, जेहिं सिक्खा न लब्धई ।

यम्भा, कोहा, पमाएण, रोगेणालस्सएण य ॥^१

अर्थात् अहंकार, क्रोध, प्रमाद, रोग और आलस्य इन पांच कारणों से शिक्षा प्राप्त नहीं होती।

योग्य शिक्षार्थी के गुणों की चर्चा करते हुए कहा गया है कि जो हास्य न करे, जो सदा इन्द्रिय व मन का दमन करे, जो मर्म प्रकाश न करे, जो चरित्र से हीन न हो, जो रसो में अति लोलुप न हो, जो कपटी न हो, असत्यभाषी न हो, अविनीत न हो, वही शिक्षाशील है।

विनय की शिक्षा का मूल कहा गया है। गुरु की आज्ञा न मानने वाला, गुरु के समीप न रहने वाला, उनके प्रतिकूल कार्य करने वाला तथा तत्त्वज्ञान रहित अविवेकी, अविनीत, कहा गया है।^२ जो विद्यावान् होते हुये भी अभिमानी है, अजितेन्द्रिय है, बार-बार असम्बद्ध भाषण करता है, वह अवहृथुत है^३, अविनीत है। ऐसे शिक्षार्थी को शिक्षणशाला से बहिर्गमित (बाहर निकालना) करने का विधान है। शास्त्रों में ऐसे अविनीत शिष्य को सडकानों वाली कुतिया और सुअर से उपमित किया गया है।^४

१ उत्तराध्यायन ११।३

२ उत्तराध्यायन सूत्र १।३

३ उत्तराध्यायन सूत्र ११।२

४ उत्तराध्यायन सूत्र १।४-५

ज्ञान-प्राप्ति में विनय गुण बहुत बड़ा साधक है। विनीत को सम्पत्ति व अविनीत को विपत्ति कहा गया है। ज्ञान के अवरोधक कारणों की विवेचना करते हुए कहा गया है कि जो ज्ञानी का अवर्णवाद करता है, ज्ञानी की निंदा करता है और उसका उपकार नहीं मानता है, ज्ञान में अन्तराय डालता है, ज्ञान व ज्ञानी की आशातना करता है, ज्ञानी से द्वेष करता है और ज्ञानी के साथ खोटा विसम्वाद करता है, उसे सच्चा ज्ञान प्राप्त नहीं होता और जिसे सम्यक् ज्ञान नहीं होता वह बधनों से मुक्त नहीं होता।

ज्ञान सम्पन्न होना मानव जीवन की सार्थकता की पहली शर्त है। 'उत्तराध्ययन' सूत्र के २६वें अध्यायन 'सम्यक्त्व पराक्रम' में गौतम स्वामी भगवान् महावीर से पूछते हैं—भगवन् ! ज्ञान सम्पन्न होने से जीवात्मा को क्या लाभ होता है ?^१ उत्तर में भगवान् फरमाते हैं—ज्ञान सम्पन्न होने से जीवात्मा सब पदार्थों के यथार्थ भाव को जान सकता और चतुर्गति रूप ससार-अटवी में दुखी नहीं होता।^२ जैसे सूत्र (सूत-डोरा) सहित सूई गुम नहीं होती, उसी प्रकार सूत्र (आगम ज्ञान-आत्मज्ञान) से युक्त ज्ञानी पुरुष ससार में भ्रमता नहीं है^३ और ज्ञान, चारित्र्य, तप तथा विनय के योगों को प्राप्त करता है। साथ ही अपने सिद्धान्त और दूसरों के सिद्धान्त को भली प्रकार जानकर असत्य मार्ग में नहीं फसता है।

उक्त कथन से स्पष्ट है कि ज्ञान आत्मा का तारक होता है। ज्ञानी कठिनाइयों में कभी पराजित नहीं होता। वह 'स्व' और 'पर' के कल्याण में समर्थ होता है।

आज जो शिक्षा दी जाती है, उसका मुख्य उद्देश्य मस्तिष्क की ऐसी तैयारी है जो जीवन की भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये अधिक से अधिक धनोपार्जन करने में सक्षम हो। उसका चेतना के विकास अथवा हृदय की सद्वृत्तियों को उदात्त और उन्नत बनाने की चारित्र्य-साधना व सेवा-भावना से सीधा सम्बन्ध नहीं है। यही कारण है कि जीवन-निर्माण में उसकी भूमिका प्रभावी रूप से सामने नहीं आ पा रही

१ नाणसपन्नयाए ण भत्ते । जीवे किं जणयइ ?

२ नाणसपन्नयाए ण जीवे सव्वभावाहिगम जणयइ ।

नाण सपन्ने ण जीवे चाउरन्ते संसारकन्तारे न विणस्सइ ॥

३ जहा सूई ससुत्ता, पडिया वि न विणस्सइ ।

तहा जीवे ससुत्ते, ससारे न विणस्सइ ॥ उत्तरा २६।५६

है। सर्वेक्षणों से पता चलता है कि वर्तमान शिक्षा प्रणाली और शिक्षण भूमिका में समाज में अनुशासनहीनता, उच्छृंखलित, तोड़-फोड़, दुर्व्यसन, अपराधवृत्ति और सामाजिक विघटन को बढ़ावा मिला है। अतः आवश्यक है कि शिक्षा को चरित्र-निर्माण में सीधा जोड़ा जाय। चरित्र का अर्थ है अशुभ कर्मों से निवृत्त होना और शुभ कर्मों में प्रवृत्त होना। जीवन और समाज में ऐसे कार्य नहीं करना जिससे तनाव बढ़ता हो, अशान्ति पैदा होती हो, और ऊँच-नीच का भाव आश्रय पाता हो। हिंसा, भूठ, चोरी, असत्य और सचयवृत्ति ऐसे कार्य हैं जिनसे हर व्यक्ति को बचना चाहिये। प्रारम्भ से ही सिद्धान्त और व्यवहार दोनों धरातलों पर ऐसा शिक्षण-प्रशिक्षण दिया जाना चाहिये कि शिक्षार्थी में दूसरों के प्रति प्रेम, सहयोग और बन्धुत्व का भाव पैदा हो, सत्य के प्रति निष्ठा जगे, आत्मानुशासन आये, जीवन में सादगी व सरलता का भाव बढ़े।

भावों की विपुलता होने से ही सभी प्राणियों के प्रति मैत्री भाव पैदा होता है, दूसरों के गुणों के प्रति प्रसन्नता का उद्रेक होता है, दुखियों के प्रति करुणा उमड़ती है, और सुख-दुःख में, हानि-लाभ में, निन्दा-प्रशंसा में, ममताभाव रखने का अभ्यास होता है। इस प्रकार की भावनाओं का चिन्तन और अभ्यास व्यक्ति की वृत्तियों में परिष्कार लाता है जिससे ज्ञान, प्रज्ञा में रूपान्तरित होने लगता है। ज्ञान का प्रज्ञा अथवा विवेक में रूपान्तरण ही सम्यक्चरित्र है। जब ज्ञान चरित्र का रूप लेता है तब कपाय भाव उपशमित होने लगते हैं। आत्मा विभाव से हटकर स्वभाव में आ जाती है। आत्मा के विभाव हैं—क्रोध, मान, माया, लोभ। क्रोध का क्षमा में, मान का मार्दव में, माया का आर्जव में, लोभ का सतोष में रूपान्तरित होना आत्मा का अपने स्वभाव में आना है।

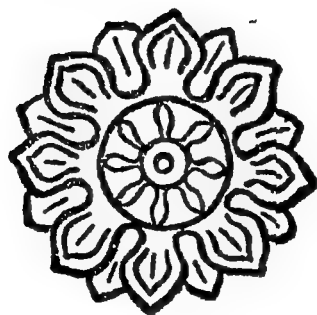
आज की हमारी शिक्षा स्वभाव में नहीं है। वह विभाव में है। विभाव अतिक्रमण करता है, बने-बनाये नियमों को तोड़ता है। जीवन और समाज में विपत्ति और विघटन पैदा करता है। सच्ची शिक्षा का कार्य है विभाव को स्वभाव में लाना, अतिक्रमण का प्रतिक्रमण करना। इसके लिये तप, सयम, श्रद्धा, सेवा और जागरूकता का होना आवश्यक है।

जागरूकता की भावना के अभ्यास के लिये सामाजिक विधान किया गया है। सामायिक का अर्थ है समय-सम्बन्धी और समीक का अर्थ है—ममता की आय, समभाव की प्राप्ति, आत्मा की तटस्थ वृत्ति, ज्ञान जब सामायिक में होता है—अर्थात् जीवन में सद्भाव लाता है, तब वह

विज्ञान बन जाता है । विज्ञान, त्याग व प्रत्याख्यान की ओर ले जाता है । त्याग से समय भाव अर्थात् अपने पर नियंत्रण की प्रवृत्ति विकसित होती है, जिससे दुष्प्रवृत्तियाँ रुकती हैं और सद्प्रवृत्तियाँ वृद्धिमान होती हैं । इस प्रकार जीवन-निर्माण का क्रम सतत विकास को प्राप्त होता रहता है । इसी दृष्टि से भगवान् महावीर ने कहा है—

नाणेण विणा न हुति चरणगुणा ।^१

अर्थात् ज्ञान के अभाव में चरित्र-समय नहीं होता ।



१०

अनुशासन : स्वस्व्य और दृष्टि

सामान्यतः यह माना जाता है कि ज्ञान-विज्ञान के विकास के साथ-साथ शासन और अनुशासन में अधिक निखार, जुड़ाव और भराव आना चाहिये। पर वर्तमान स्थिति की ओर दृष्टिपात करने से लगता है कि आज ज्ञान-विज्ञान के नानाविध क्षेत्रों में द्रुतगामी विकास करने पर भी जीवन और समाज में अनुशासन की निष्ठा परिलक्षित नहीं होती। जीवन यात्रा को सरल, सुगम और निरापद बनाने के नये-नये साधन जुटाने पर भी यात्रा अधिकाधिक वक्र, दुर्गम और भयावह बनती जा रही है। आज का जीवन वैयक्तिक, पारिवारिक, सामाजिक, राजनैतिक, नैतिक और आर्थिक सभी क्षेत्रों में विविध प्रकार की दुर्घटनाओं से ग्रस्त है। क्षण-प्रतिक्षण बाहरी और भीतरी घरातलो पर 'एक्सीडेंट्स' हो रहे हैं। शक्ति का अपरिमित सचय करके भी आज का मानव सुखी और शान्त नहीं है। वह तनाव, विग्रह, परिग्रह, अविश्वास, असुरक्षा, असतोष, कुठा, सत्रास, भय, व्याकुलता जैसे मनोरोगों से घिरा हुआ है। जब शक्ति के साथ समय का मेल नहीं होता, ज्ञान के साथ क्रिया का सम्बन्ध नहीं जुड़ता, तब ऐसी स्थिति का बनना अस्वाभाविक नहीं।

आज हम में से अधिकांश लोग अस्वाभाविक दशा में जी रहे हैं। आत्मा का मूल स्वभाव समता, सरलता, कोमलता और निर्लोभ दशा में रमण करना है। यह दशा मन की एकाग्रता और आत्मवादी चिंतन का परिणाम है। आज हमारा मन एकाग्र नहीं है। वह अस्थिर और चंचल है। मन की अस्थिरता और चंचलता, भोगवृत्ति और आसक्ति का परिणाम है। ऐसा व्यक्ति न अपने शासन में रहता है और न किसी अन्य

के । 'आचाराग' सूत्र में ऐसे व्यक्ति की मानसिकता का वर्णन करते हुए कहा गया है—'अणैग चित्ते खलु अय पुरिसे, से केयण अरिह इ पूरइत्तए । से अणवहाए अणपरियावाए, अणपरिग्गहाए जणवयवहाए जणवय-परियावाए जणवयपरिग्गहाए ।'^१

अर्थात् ऐसा व्यक्ति अनेक चित्त वाला होता है । वह अपनी अपरिमित इच्छाओं को पूरा करने के लिये दूसरे प्राणियों का वध करता है, उनको शारीरिक और मानसिक कष्ट पहुँचाता है, पदार्थों का सचय करता है और जनपद के वध के लिये सक्रिय बनता है । वस्तुतः इस मानसिकता वाला व्यक्ति असयमी और अनुशासनहीन कहा गया है ।

शास्त्रों में अनुशासन को बाहरी नियमों की परिपालना तक ही सीमित नहीं रखा गया है । वहाँ अनुशासन को विनय और सयम के रूप में प्रतिपादित किया गया है । 'उत्तराध्ययन' सूत्र में विनीत उसे कहा गया है जो गुरु आज्ञा को स्वीकार करता है, गुरु के समीप रहता है और मन, वचन तथा काया पर नियंत्रण रखता है । जो ऐसा नहीं करता वह अविनीत है, अनुशासनहीन है और साक्षात् विपत्ति है । ऐसे अनुशासनहीन की भर्त्सना करते हुए उसे सड़े कानों वाली कुतिया से उपमित किया गया है और कहा है कि जैसे सड़े कानों वाली कुतिया सब जगह से निकाली जाती है, उसी तरह दुष्ट स्वभाव वाला, गुरुजनों के विरुद्ध आचरण करने वाला, वाचाल व्यक्ति सघ अर्थात् समाज से निकाला जाता है । ऐसा समझकर अपना हित चाहने वाला व्यक्ति अपनी आत्मा को विनय (अनुशासन) में स्थापित करे—विणए ठविज्ज अप्पाण, इच्छतो हियमप्पणो ।^२

आज का व्यक्ति अनुशासन को आत्मकेन्द्रित न समझकर परकेन्द्रित समझता है । जो कानून बनाने वाला या पालन कराने वाला है, वह अपने को कानून से ऊपर समझकर उसके प्रति आचारवान नहीं रहता । दूसरे शब्दों में वह अन्यो से अनुशासन का पालन करवाना चाहता है, पर स्वयं अनुशासित नहीं होना चाहता है, जबकि सच्चा अनुशासन अपने आपको नियन्त्रित करना ही है ।

'अनुशासन' शब्द 'अनु' + 'शासन' से मिलकर बना है । 'शासन' मुख्य शब्द है जो 'शास्' धातु से बना है, जिसका अर्थ है—शासन करना ।

१—आचाराग, तृतीय अध्याय, द्वितीय उद्देशक, सूत्र ११८

२—उत्तराध्ययन सूत्र १/६

‘शासन’ शब्द का प्रयोग आज्ञा, शिक्षा, सीख और उपदेश के अर्थ में कई जगह हुआ है। आज्ञा, सीख या उपदेश देने का अधिकारी वही माना गया है, जिसने अपने पर नियन्त्रण कर लिया है। ‘शासन’ के पूर्व ‘अनु’ उपसर्ग लगने से ‘अनुशासन’ शब्द बना है। ‘अनु’ के कई अर्थ हैं। एक अर्थ है, पीछे या बाद में, अर्थात् जो स्वयं शासन में रहकर बाद में दूसरों को उस पर चलाये। ‘अनु’ का दूसरा अर्थ है—साथ में लगा हुआ या निकट, अर्थात् वह आचरण या क्रिया जो आत्म-नियन्त्रण से सम्बद्ध हो। ‘अनु’ का तीसरा अर्थ है—कई बार या बार-बार अर्थात् जो शासना या आज्ञा है, उसे बार-बार स्मरण कर उस पर चला जाय। ‘अनु’ का चौथा अर्थ है—तुल्य या समान, अर्थात् जो आचरण आत्मशासन के समान हो। ‘अनु’ का पाँचवा अर्थ है—ठीक, नियमित, अनुकूल अर्थात् जो आत्म-स्वभाव के अनुकूल हो।

इन विभिन्न अर्थों से अनुशासन का जो स्वरूप स्पष्ट होता है, वह दूसरे को नियन्त्रित करने की वजाय ‘स्व’ को नियन्त्रित करने का है। दूसरे को दवाने की वजाय अपने मानसिक चाचल्य को दवाने का है। पर यह दवाव आरोपित न होकर स्वतःस्फूर्त होना चाहिये। दृष्टि की निर्मलता के बिना यह संभव नहीं। दृष्टि निर्मल तब बनती है जब वह पर पदार्थों के प्रति आसक्त न होकर स्वसम्मुख होती है। जब तक यह दृष्टिकोण बना रहता है कि सुख बाहरी पदार्थों, शब्द, रूप, रस, गन्ध, स्पर्श पर आश्रित है अथवा कामनाओं की पूर्ति में निहित है, तब तक व्यक्ति स्व-सम्मुख नहीं हो सकता। इन्द्रिय-सुख की भोगवृत्ति और विषयासक्ति उसे आत्मकेन्द्र से परे हटा कर भौतिक जीवन की परिधि पर ही बेतहाशा दौड़ाती रहती है। मनोज्ञ के प्रति राग और अमनोज्ञ के प्रति द्वेष वृत्ति उसे आकुल और द्वन्द्वमय बनाये रखती है। फलस्वरूप वह अनुशासन-बाहरी-भीतरी—को तोड़ने का भरसक प्रयत्न करता रहता है। आज जीवन के विविध क्षेत्रों में तोड़फोड़, रक्तपात, लूटखसोट, आगजनी, बलात्कार, तस्करी, कर-चोरी, घूसखोरी आदि रूपों में अनुशासनहीनता के जो घिनौने कृत्य हमारे सामने उभर रहे हैं, उनके मूल में इन्द्रिय-भोग, कापायिक भाव और मन-वचन-काया की चंचलता ही है।

विभिन्न प्रकार के कानून बनाकर अनुशासनहीनता के उक्त रूपों को जड़ से दूर नहीं किया जा सकता, क्योंकि उन रूपों की जड़ बाहरी पदार्थों में नहीं व्यक्ति की चेतना (मनोविकार) में है। ऐसी चेतना में जिसे भगवान

महावीर ने हिंसा, झूठ, चोरी, अव्रह्मचर्य और परिग्रह, सुनने, देखने, सूँघने, चखने और छूने की भोग शक्ति, क्रोध, मान, माया और लोभ की भावना तथा मन, वचन और काया की अपवित्रता कहा है। इन मनो-विकारों पर नियन्त्रण करके ही वर्तमान युग में व्याप्त हिंसा, चोरी और नानाविध अपराध वृत्तियों पर विजय प्राप्त की जा सकती है, क्योंकि जो दुर्जेय सग्राम में हजारों हजार योद्धाओं को जीतता है, उसकी अपेक्षा जो एक अपने को जीतता है, उसकी विजय ही परम विजय है—

जो सहस्स सहस्साणं, सगामे दुज्जए जिणे ।

एग जिणेज्ज अप्पाण, एस से परमो जओ ॥^१

आत्मविजय की यह दृष्टि तभी विकसित हो सकती है, जब व्यक्ति यह अनुभव करे कि जैसा मेरा अस्तित्व है, वैसा दूसरे का भी है, जैसे सुख मुझे प्रिय है, वैसे दूसरे को भी है, जैसा मैं अपने साथ दूसरो से व्यवहार चाहता हूँ वैसा व्यवहार दूसरा भी अपने साथ चाहता है। यह दृष्टि ससार के सभी प्राणियों को अपने समान समझने जैसी मैत्री भावना का विकास किये बिना नहीं आ सकती। यह मैत्री-भाव अहिंसा और प्रेम भाव का परिणाम है और है अनुशासन का मूल उत्स। जब व्यक्ति दूसरे प्राणियों को अपने समान समझने लगता है तब वह उन कार्यों और प्रवृत्तियों से बचने का प्रयत्न करता है, जिनसे समाज में उच्छृंखलता फैलती है, तनाव बढ़ता है और हिंसा भडकती है। जब-जब मन में दूसरो के प्रति क्रूर भाव पैदा होता है, परायेपन का भाव जागता है, तब-तब व्यक्ति असामाजिक और अनैतिक कार्य करता है, अपनी शक्ति का दुरुप-योग करता है, राग-द्वेष के सकल्पो-विकल्पो में तैरता-उतराता है, और इस प्रकार नये-नये मानसिक तनावों को आमंत्रित करता है, नई-नई ग्रथियों को जन्म देता है और फलतः दुःखी व सतप्त होता है। इस दुःख से मुक्त होने के लिये भगवान् महावीर ने बार-बार कहा है कि हे आत्मन् तू दूसरो को न देख, अपने को देख, क्योंकि अपने सुख-दुःख का कर्ता तू स्वयं ही है। सत्प्रवृत्त आत्मा ही तेरा मित्र है और दुष्प्रवृत्त आत्मा तेरा शत्रु, अतः तू दूसरो को नियन्त्रित और अनुशासित करने की बजाय पहले अपने को नियन्त्रित और अनुशासित कर। यह नियन्त्रण और अनुशासन, समय और तप के द्वारा संभव है। समय का अर्थ है—अपनी

१—उत्तराध्ययन सूत्र ६/३४

बहिर्वृत्तियों को अन्तर्मुखी बनाना, अपने मनोवेगों पर नियन्त्रण करना, मन को अशुभ प्रवृत्ति से हटाकर शुभ प्रवृत्ति में लीन करना, वाणी पर अकुश लगाना और यतना (विवेक) पूर्वक कार्य करना। इस प्रकार संयमी और अनुशासित बनने के परिणाम से साधक अनाश्रवी बनता है, अर्थात् आते हुए उसके कर्मों का निरोध होता है।

तप का अर्थ है—आत्म शुद्धि, वह साधना है जिसके द्वारा सचित्त कर्म नष्ट हो जायें। विविध प्रकार के बाह्य और आन्तरिक तपो से व्यक्ति में सहनशीलता, क्षमा, समता और अनामत्त भावना का विकास होता है। फलस्वरूप व्यक्ति अन्तर्मुखी बनकर कर्मों की निर्जरा करता है। जो व्यक्ति समय और तप के द्वारा आत्मानुशासन नहीं करता उसे राग और द्वेष के वशीभूत होकर अनेक प्रकार के कष्ट उठाने पड़ते हैं। असामाजिक, अनैतिक और अन्य अपराधों के कारण उसे कानून के तहत दण्ड भोगना पड़ता है। यह दण्ड कारागृह से लेकर फासी तक हो सकता है। इसीलिये ससार के प्राणियों को मावचेत करते हुए भगवान् महावीर ने कहा है—

वर मे अण्णा दतो, सजमेण तवेण य ।

माह परेहि दम्मतो, वघणेहि वहेहि य ॥^१

अनुशासन का शिक्षा के साथ गहरा सम्बन्ध है। शिक्षा व्यक्ति को संस्कार सम्पन्न बनाकर उसकी विकृतियों को दूर करती है। पर आज शिक्षा का सम्बन्ध जीवन-निर्माण से कट कर जीवन-निर्वाह से जुड़ गया है। अतः शिक्षा के केन्द्र में चित्त शुद्धि न रहकर वित्त की उपलब्धि प्रतिष्ठित हो गई है। जब-जब वित्त की ओर ध्यान रहेगा, तब-तब चित्त चंचल और अस्थिर होगा। चित्त की चंचलता और अस्थिरता में अनुशासन कायम नहीं रह सकता। यही कारण है कि आज के शिक्षा केन्द्र विश्वविद्यालय और महाविद्यालय रचनात्मक शक्तियों के विकास की वजाय विध्वसात्मक शक्तियों के केन्द्र बने हुए हैं। जब शिक्षा के केन्द्र में चित्त-शुद्धि का लक्ष्य रहेगा तब ज्ञान, दर्शन, चारित्र्य और तप परस्पर जुड़ेंगे। इन चारों को जोड़ने का काम अध्ययन से संभव नहीं है, यह संभव है—स्वाध्याय में। स्वाध्याय का अर्थ है—अपने आपका अध्ययन, अपने द्वारा अपना अध्ययन। इसमें व्यक्ति यात्रिक नहीं, हार्दिक बनता

१—उत्तराध्ययन सूत्र १/१६

है, इसमें विखराव नहीं, भराव होता है, इससे व्यक्ति उत्तेजित नहीं, सवेदनशील बनता है । 'उत्तराध्ययन' सूत्र में कहा गया है—

अह पचहि ठाणेहि, जेहि सिक्खा न लब्धई ।

यम्मा, कोहा, पमाएणं, रोगेणालस्सएण य ॥११/३॥

अर्थात् अहंकार, क्रोध, प्रमाद, रोग और आलस्य इन पाँच कारणों से शिक्षा प्राप्त नहीं होती और जो शिक्षित नहीं होता, वह अनुशासित भी नहीं हो सकता । इसीलिये विनय को शिक्षा, धर्म और अनुशासन का मूल कहा गया है ।^१

अनुशासन व्यक्तित्व के विकास में बड़ा सहायक होता है । व्यक्तित्व के विकास का एक प्रमुख तत्त्व है—आत्म निरीक्षण, अर्थात् अपने दोषों के प्रति सजगता और दूसरों के गुणों के प्रति प्रमोद भाव । जब व्यक्ति अपने शासन को या समाज की व्यवस्था को अथवा राज्य के कानून को तोड़ता है तो उसके व्यक्तित्व में जगह-जगह छिद्र बन जाते हैं, उन छिद्रों को रोकने का मार्ग है—अपने दोषों की आलोचना करना और भविष्य में उनकी पुनरावृत्ति न हो, इसका संकल्प करना । इस प्रकार प्रायश्चित्त अर्थात् पापों की शुद्धि करने से व्यक्तित्व निखरता है और आत्मबल का विकास होता है । यह सब अनुशासनवद्धता का ही परिणाम है । अतः कहा जा सकता है कि अनुशासन का पालन वही व्यक्ति कर सकता है, जिसमें भोगों के प्रति विरति के साथ आन्तरिक वीरत्व का सम्बल हो । इस आन्तरिक वीरत्व को जाग्रत करने के लिये व्यक्ति का अप्रमादी होना पहली शर्त है । साधक को सचेत करते हुए कहा गया है—उठिऊँ एणो पमायए—उठो प्रमाद मत करो । जहाँ-जहाँ प्रमाद है वहाँ-वहाँ विवाद और मूर्च्छा है । आत्म-जागरण द्वारा इस मूर्च्छा को तोड़ा जा सकता है । संक्षेप में अनुशासनवद्ध होने का अर्थ है, अपने आन्तरिक वीरत्व से जुड़ना, चेतना के स्तर को ऊँचमुँची बनाना और प्राणिमात्र के प्रति मैत्री—सम्बन्ध स्थापित करना ।

१—बम्मन्स विणओ मूल—दशवैकालिक ६/२/२

११

ध्यान तत्त्व का प्रसार

आज का युग विज्ञान और तकनीकी प्रगति का युग है, गतिशीलता और जटिलता का युग है, अतः यह प्रश्न सहज उठ सकता है कि ऐसे द्रुतजीवी युग में ध्यान-साधना की क्या सार्थकता और उपयोगिता हो सकती है। ध्यान का बोध हमें कहीं प्रगति की दौड़ में रोक तो नहीं लेगा, हमारी क्रियाशीलता को कुठित तो नहीं कर देगा, हमारे सत्कारों को जड़ और विचारों को स्थितिशील तो नहीं बना देगा ? ये खतरे ऊपर से ठीक लग सकते हैं पर वस्तुतः ये सतही हैं और ध्यान-साधना से इनका कोई सीधा सम्बन्ध नहीं है। वस्तुतः ध्यान साधना निष्क्रियता या जड़ता का बोध नहीं है। यह समता, क्षमता और अखण्ड शक्ति व शांति का विधायक तत्त्व है।

एक समय था, जब मुमुक्षुजनों के लिए ध्यान का लक्ष्य निर्वाण-प्राप्ति था। वे मुक्ति के लिए ध्यान-साधना में तल्लीन रहते थे। आध्यात्मिक दृष्टि से यह लक्ष्य अब भी बना हुआ है। पर वैज्ञानिक प्रगति और मानसिक बोध के जटिल विकास ने ध्यान-साधना की सामाजिक और व्यावहारिक उपयोगिता भी स्पष्ट प्रकट कर दी है। यही कारण है कि आज विदेश में ध्यान भौतिक वैभव से सम्पन्न लोगों का आकर्षण केन्द्र बनता चला जा रहा है।

ध्यान और चेतना

ध्यान का सम्बन्ध चेतना के क्षेत्र से है। मनोवैज्ञानिकों ने चेतना के मुख्यतः तीन प्रकार बतलाये हैं—

(१) जानना अर्थात् ज्ञान (Cognition) ।

(२) अनुभव करना अर्थात् अनुभूति (Feeling) और

(३) चेष्टा करना अर्थात् मानसिक सक्रियता (Conation) ।

ये तीनों मन के विकास में परस्पर सम्बद्ध-सलग्न हैं । ध्यान एक प्रकार की मानसिक चेष्टा है । यह मन को किसी वस्तु या सवेदना पर केन्द्रित करने में सक्रिय रहती है । पर आध्यात्मिक पुरुषों ने ध्यान को इससे आगे चित्तवृत्ति के निरोध के रूप में स्वीकार कर आत्म-स्वरूप में रमण करने की प्रक्रिया बतलाया है ।

ध्यान का अर्थ है एकाग्रता । उसकी विपरीत स्थिति है व्यग्रता । व्यग्रता से एकाग्रता की ओर जाना ध्यान का लक्ष्य है । व्यग्रता पर पदार्थों के प्रति आसक्ति का परिणाम है । इस आसक्ति को कम करते हुए, विषय-विमुख होते हुए स्व-सम्मुख होना ध्यान है ।

ध्यान के प्रकार

ध्यान के कई अंग-उपांग हैं । जैन दर्शन में इसका कई प्रकार से वर्गीकरण मिलता है । ध्यान के मुख्य चार प्रकार हैं—

१. आर्त्तध्यान,

२. रौद्र ध्यान,

३. धर्म ध्यान और

४ शुक्ल ध्यान ।

आर्त्त का अर्थ है पीडा, दुःख, चीत्कार । इस ध्यान में चित्तवृत्ति बाह्य विषयों की ओर उन्मुख रहती है । कभी अप्रिय वस्तु के मिलने पर और कभी प्रिय वस्तु के अलग होने पर आकुलता बनी रहती है । इस आकुलता का मूल कारण है राग ।

रौद्र का अर्थ है—भयकर, डरावना । इस ध्यान में हिंसा, भूठ, चोरी, विषयादि सेवन की पूर्ति में सलग्न रहती है और इनके बाधक तत्त्वों के प्रति द्वेष के कारण कठोर-क्रूर भावना बनी रहती है ।

आर्त्त ध्यान और रौद्र ध्यान दोनों त्याज्य हैं । आर्त्त ध्यान व्यक्ति को राग में बाधता है और रौद्र ध्यान द्वेष में । मनोवैज्ञानिक दृष्टि से ये दोनों ध्यान अनैच्छिक ध्यान की श्रेणी में आते हैं । इनके ध्याने में इच्छा शक्ति को कोई प्रयत्न नहीं करना पड़ता । ये मानव की पशु-प्रवृत्ति को संतृप्ति देने में ही लीन रहते हैं । इनका साधना की दृष्टि से कोई महत्त्व

नहीं है। आध्यात्मिक दृष्टि से इन्हें 'ध्यान' नहीं कहा जा सकता। ये अशुभ ध्यान हैं।

धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान शुभ ध्यान हैं। इनका चिन्तन राग-द्वेष को कम करने के लिए किया जाता है। ये आभ्यन्तर तप कहे गये हैं। धर्म ध्यान के चार प्रकार माने गये हैं—

१ आज्ञा विचय—आगम सूत्रों में प्रतिपादित तत्त्वों को ध्येय बनाकर उनका चिन्तन करना, अर्थात् मुक्ति-मार्ग पर विचार करना।

२ अपाय विचय—रागद्वेषादि दोषों के कारण व निवारण पर विचार करना।

३ विपाक विचय—कर्म बंध से लेकर उनके निर्जरित होने तक की प्रक्रिया पर विचार करना।

४ सस्थान विचय—ससार के स्वरूप व उसकी सचरण-प्रणाली पर विचार करना।

धर्म ध्यान के उपर्युक्त प्रकार के विचारों का सतत प्रवाह धर्मध्यान है। जिनदेव और साधु के गुणों का कीर्तन करना, विनय करना, दान सम्पन्नता, श्रुत, शील और सयम में रत होना धर्मध्यान है। आगे की अवस्था शुक्ल ध्यान है। यह शुद्ध ध्यान माना गया है। इसके भी चार प्रकार हैं—

१ पृथक्त्व वितर्क सविचार—इसमें अर्थ, व्यजन और योग का सक्रमण रूप से—एक पदार्थ को विचार कर उसे छोड़ दूसरे पदार्थ में विचार जाना—विचार किया जाता है।

२ एकत्व वितर्क अविचार—इसमें एक ही पदार्थ पर अटल रहकर अभेद बुद्धि द्वारा विचार किया जाता है। इसमें सक्रमण का अभाव रहता है।

३ सूक्ष्म क्रिया अप्रतिपाति—इसमें मन-वचन-काया सम्बन्धी स्थूल योगों को सूक्ष्म योग द्वारा रोक दिया जाता है और मात्र श्वास-उच्छ्वास की सूक्ष्म क्रिया ही रह जाती है। इसका पतन नहीं होता। सयोगी केवली को यह ध्यान होता है।

१ जिह्वा साह्य गुणविकृति-पससणा, विणय-दाण सपण्णा।

सुट-सील-सजमरदा, धम्मज्झाणे मुणेयव्वा ॥

—षट्खण्डागम ५-४-२६ धवलाटीका

४ समुच्छिन्न क्रिया अनिवृत्ति—जब शरीर की श्वास-प्रश्वास क्रिया भी बन्द हो जाती है और आत्म-प्रदेश सर्वथा निष्कम्प हो जाते हैं । इसमें स्थूल या सूक्ष्म किसी प्रकार की मानसिक, वाचिक, कायिक क्रिया नहीं रहती । यही मुक्त दशा की स्थिति है ।

शुक्ल ध्यान के आरम्भिक दो ध्यानो में श्रुत ज्ञान का अवलम्ब लेना होता है जबकि अन्तिम दो में श्रुत ज्ञान का आलम्बन भी नहीं रहता । अतः ये दोनों ध्यान अनालम्बन कहलाते हैं ।

बौद्ध धर्म में ध्यान पर सर्वाधिक जोर दिया गया है । वहाँ ध्यान (भान) का एक अर्थ चित्तवृत्तियों को जलाना भी किया है । यहाँ ध्यान के दो मुख्य प्रकार माने गये हैं—

१ आरम्भण उपनिज्झान—जिसमें चित्त के विषयभूत वस्तु (आलम्बन) पर चिन्तन किया जाता है ।

२ लक्खण उपनिज्झान—जिसमें ध्येय वस्तु के लक्षणों पर चिन्तन किया जाता है ।

ध्यान-तत्त्व का प्रसार

भगवान् महावीर और बुद्ध दोनों बड़े ध्यान-योगी थे । ध्यानावस्था में ही दोनों मुक्त हुए । महावीर की ध्यान-परम्परा मध्य-युग में आकर मन्द पड़ गई । इसके कई सामाजिक और प्राकृतिक कारण रहे हैं । जैन श्रमणों के नगर-सम्पर्क ने भी उसमें बाधा डाली ।^१ पर बुद्ध की ध्यान-परम्परा ने ध्यान-सम्प्रदाय का एक स्वतन्त्र रूप ही धारण कर लिया और चीन-जापान में उसका व्यापक प्रचार हुआ । वह परम्परा आज भी वहाँ जीवित है ।^२

१ पर वर्तमान में जैन आचार्यों, मुनियों व साधकों द्वारा जैन ध्यान-परम्परा को फिर से पुनर्जीवित करने का प्रयास किया जा रहा है । इस दिशा में विविध प्रयोग हो रहे हैं, यथा—प्रेक्षा ध्यान, समीक्षण ध्यान, अनुप्रेक्षा ध्यान आदि ।

२ बुद्ध की ध्यान-परम्परा, ब्रह्मा, लंका, मलय प्रायद्वीप, थाईलैण्ड आदि देशों में भी गई, जो वहाँ विविध रूपों में आज भी विद्यमान है । उन्हीं में से एक विधि 'वियङ्गना' ध्यान नाम से प्रसिद्ध है । भारत में श्री सत्यनारायण गोयनका द्वारा इसका पुनर्जागरण गत कुछ वर्षों में किया गया है जिसके तीन मुख्य केन्द्र हैं—इगतपुरी (महाराष्ट्र), हैदराबाद और जयपुर ।

बुद्ध के बाद हुए २८वें धर्माचार्य^१ बोधिधर्म^२ ने सन् ५२० या ५२६ ई० में चीन जाकर वहाँ ध्यान-सम्प्रदाय (चान्-त्यु ग) की स्थापना की। बोधिधर्म की मृत्यु के बाद भी चीन में उनकी परम्परा चलती रही। उनके उत्तराधिकारी इस प्रकार हुए—

१. हुई के (सन् ४०६-५६३ ई०)
२. सेग-त्सन् (मृत्यु सन् ६०६ ई०)
३. ताओ हसिन (सन् ५८०-६५१ ई०)
४. हुग-जैन (सन् ६०१-६७४ ई०)
५. हुइ-नेग् (सन् ६३८-७१३ ई०)

हुइ-नेग् ने अपना कोई उत्तराधिकारी नियुक्त नहीं किया पर यह परम्परा वहाँ चलती रही। इसका चरम विकास तग (सन् ६१६-६०५ ई०) सुग् (सन् ६६०-१२७८ ई०) और यूआन् (सन् १२०६-१३१४ ई०) राजवंशों के शासन-काल में हुआ। १३-१४वीं शती के बाद महायान बौद्ध-धर्म का एक अन्य सम्प्रदाय जो अभिताभ की भक्ति और उनके नाम जप पर जोर देता है, अधिक प्रभावशाली हो गया। इसका नाम जोदो-श्या सुखावती सम्प्रदाय है। सम्प्रति चीन-जापान में यह सर्वाधिक प्रभावशील है।

चीन से यह तत्त्व जापान गया। येह-साइ (सन् ११४१-१२११ ई०) नामक जापानी भिक्षु ने चीन में जाकर इसका अध्ययन किया और

१—बोधिधर्म के पहले जो २७ धर्माचार्य हुए, उनके नाम इस प्रकार हैं—१ महाकाश्यप, २ आनन्द, ३ शाणवास, ४ उपगुप्त, ५ वृत्तक, ६ मिच्छक, ७ वसुमित्र, ८ बुद्धनन्दी, ९ बुद्धमित्र, १० भिक्षु पाशवं, ११ पुण्ययशस्, १२ अश्वघोष, १३ भिक्षु कपिमाल, १४. नागार्जुन १५ काणदेव, १६ आर्य राहुलत, १७ सघनदी, १८ सघयशस्, १९ कुमारत, २० जयत, २१ वसुवन्धु, २२ मनुज, २३ हवलेनयशस्, २४ भिक्षुसिंह, २५ वाशसित्, २६ पुण्यमित्र, २७ प्रज्ञातर।

—ध्यान सम्प्रदाय डॉ० भगतसिंह उपाध्याय, पृ० ३१-१४।

२—ये दक्षिण भारत के काचीपुरम् के क्षत्रिय (एक अन्य परम्परा के अनुसार ब्राह्मण) राजा सुगन्ध के तृतीय पुत्र थे। इन्होंने अपने गुरु प्रज्ञातर से चालीस वर्ष तक बौद्ध धर्म की शिक्षा प्राप्त की। गुरु की मृत्यु के बाद ये उनके आदेश का अनुसरण कर चीन गये।

—ध्यान सम्प्रदाय, पृ १

फिर जापान मे इसका प्रचार किया । जापान मे इस तत्त्व की तीन प्रधान शाखाएँ है—

१ रिजई शाखा—इसके मूल प्रवर्तक चीनी महात्मा रिजई थे । इस शाखा मे येइसाइ, दाए-ओ (सन् १२३५-१३०८ ई०), देतो (सन् १२८२-१३३६), क्वजन (सन् १२७७-१३६० ई०), हेकुमिन् (सन् १६८५-१७६८ ई०) जैसे विचारक ध्यान-योगी हुए ।

२. सोतो शाखा—इसकी स्थापना येइ-साइ के बाद उनके शिष्य दो-गेन् (सन् १२००-१२५३ ई०) ने की । इसका सम्बन्ध चीनी महात्मा हुआ-नेंग के शिष्य चिंगयूआन् और उनके शिष्य शिद्-ताउ (सन् ७००-७६० ई०) से रहा है ।

३. ओवाकु शाखा—इसकी स्थापना इजेन (सन् १५६२-१६७३ ई०) ने की । मूल रूप मे इसके प्रवर्तक चीनी महात्मा हुआड-पो थे । जिनका समय ९वीं शती है और जो हुआ-नेंग की शिष्य परम्परा की तीसरी पीढ़ी मे थे ।

उपर्युक्त विवरण से सूचित होता है कि ध्यान तत्त्व का बीज भारत से चीन-जापान गया, वहाँ वह अकुरित ही नहीं हुआ, पल्लवित, पुष्पित और फलित भी हुआ । वहाँ के जन-जीवन मे (विशेषतः जापान मे) यह तत्त्व घुलमिल गया है । वह केवल अध्यात्म तक सीमित नहीं रहा, उसने पूरे जीवन-प्रवाह मे अपना ओज और तेज बिखेरा है । येइ-साइ की एक पुस्तक 'कोजन-गोकोकु-रोन' (ध्यान के प्रचार के रूप मे राष्ट्र की सुरक्षा) ने ध्यान को वीरत्व और राष्ट्र-सुरक्षा से भी जोड़ दिया है । जापान के सिपाहियों मे ध्यानाभ्यास का व्यापक प्रचार है । मनोबल, अनुशासन, दायित्व-बोध और अन्तर्निरीक्षण के लिए वहाँ यह आवश्यक माना जाता है । जापान ने स्वावलम्बी और स्वाश्रयी बनकर जो प्रगति की है, उसके मूल मे ध्यान की यह ऊर्जा प्रवाहित है ।

लगता है, पश्चिमी राष्ट्रों मे जो ध्यान का आकर्षण बढ़ा है, वह उसी ध्यान तत्त्व का प्रसार है, चाहे यह प्रेरणा उन्हें सीधी भारत से मिली हो, चाहे चीन-जापान के माध्यम से ।

यह इतिहास का कटु सत्य है कि वर्तमान भारतीय जन-मानस अपनी परम्परागत निधि को गौरव के साथ आत्मसात् नहीं कर पा रहा

है। जब पश्चिमी राष्ट्र का मानस उसे अपना लेता है या उसकी महत्ता-उपयोगिता प्रकट कर देता है तब कहीं जाकर हम उसे अपनाने का प्रयत्न करते हैं और अपने ही घर में 'प्रवासी' में लगते हैं। 'ध्यान' भी इस मद्भं से कटा हुआ नहीं है। पश्चिम में जब 'हरे राम हरे कृष्ण' की धुन लगी तब कहीं जाकर हमें अपने 'ध्यान-योग' की गरिमा और आवश्यकता का बोध हुआ।

ध्यान के प्रति पश्चिमी आकर्षण

यह बोध स्वागत योग्य है क्योंकि इसके द्वारा हमें विमुक्त होती हुई ध्यान-साधना की अन्त मलिना को फिर से पुनर्जीवित करने का अवसर मिला है। पर जिन माध्यम में यह 'बोध' हुआ है, उसके कई खतरे भी हैं। पहला खतरा तो यह कि हम ध्यान की मूल चेतना को भूलकर कहीं उसे फैशन के रूप में ही न ग्रहण कर लें। दूसरा यह कि हम इसे केवल नव मनोविज्ञान के धरातल पर ही स्वीकार करके न रह जाय और इस वस्तु या विचार को मन के समायोजन (Adjustment) तक ही सीमित कर दें और तीसरा यह कि हम वैज्ञानिक चिन्ता-धारा को छोड़कर कहीं मध्य-युगीन सम्प्रदायों में फिर न बन्ध जाय।

ऊपर जिन खतरों की चर्चा की गई है वे निराधार नहीं हैं। उनके पीछे आधार है। 'ध्यान' के सम्बन्ध में जो पश्चिम की हवा चली है वह भांग के अतिरेक की प्रतिक्रिया की परिणति है, आत्मा के स्वभाव में रमण करने की सहज वृत्ति नहीं। भौतिक ऐश्वर्य में डूबे पश्चिम के मानव के लिए वह भौतिक यन्त्रणाओं में मुक्ति का साधन है, इन्द्रियभोग के अतिरेक की थकावट की विश्रान्ति है, मानसिक तनाव और दैनन्दिन जीवन की आपाधापी में बचने का रास्ता है। ध्यान के प्रति उसकी ललक भौतिक पदार्थों की चरम सृष्टि (सत्रास) का परिणाम है, उसका लक्ष्य परमानन्द या निर्वाण प्राप्ति नहीं है। उसे वह शारीरिक और मानसिक स्तर तक ही समझ पा रहा है। उसके आगे आत्मिक स्तर तक अभी उसकी पहुँच नहीं है। पर हमारे यहाँ ध्यान योग की साधना भोग की प्रतिक्रिया का फल नहीं है। वह चरस, गाजा का विकल्प नहीं है और न है कांरा मन का वैलामिक उपकरण। उसके द्वारा आत्मा के स्वभाव को पहचान कर उसमें रमण करने की चाह जागृत की जाती है, चित्तवृत्ति का निरोध

किया जाता है—इस प्रकार कि वह जड़ नहीं बने वरन् सूक्ष्म होती हुई शून्य हो जाय । रिक्तता न आये वरन् अनन्त शक्ति और आनन्द से भर जाय ।

ध्यान . शक्ति और शान्ति का स्रोत

आज की प्रमुख समस्या शान्ति की खोज की है । शान्ति आत्मा का स्वभाव है । वह स्थिरता और एकाग्रता का परिणाम है । आज का मानस अस्थिर और चंचल है । शान्ति की प्राप्ति के लिए मन की एकाग्रता अनिवार्य है पर मन आज चलायमान है । 'योगशास्त्र' में मन की चार दशाओं का वर्णन किया गया है—

१. विक्षिप्त दशा—आज विश्व का अधिकांश मन इसी दशा को प्राप्त है । मस्तिष्क के अत्यधिक विकास ने मन को विक्षिप्त बना दिया है । वह लक्ष्यहीन, दिशाहीन होकर इधर-उधर भटक रहा है । वह अत्यन्त चंचल, अस्थिर और निर्बल बन गया है । उसे इन्द्रिय-भोगों ने सतृप्ति के बदले दिया है—सत्रास, तनाव और तृष्णा का अलक्ष्य क्षेत्र । कुठा और अत्यधिक निराशा तथा थकान के कारण वह विक्षिप्त हो निरुद्देश्य भटकता है ।

२. यातायात दशा—विज्ञान ने यातायात और संचार के साधन इतने तीव्र और द्रुतगामी बना दिये हैं कि इस दशा वाला मन गति तो कर लेता है पर दिशा नहीं जानता । वह कभी भीतर जाता है, कभी बाहर आता है । किसी एक विषय पर टिककर रह नहीं सकता । वह अवसरवादी और दलबदलू बन गया है । वह किसी के प्रति वफादार नहीं, प्रतिबद्ध नहीं, आत्मीय नहीं । वह अपने ही लोगों के बीच पराया है । आज के युग की यह सबसे बड़ी दर्दनाक मानव त्रासदी है । इस अस्थिरता और चंचलता के कारण वह सबको नकारता चलता है, किसी का अपना बनकर रह नहीं पाता ।

३. श्लिष्ट दशा—इस दशा का मन कहीं स्थिर होने का प्रयत्न तो करता है, पर उसकी स्थिरता प्रायः क्षणिक ही होती है । दूसरे वह अपवित्र, अशुभ व बाह्य विषयों में ही स्थिर रहने का प्रयत्न करता है । शास्त्रीय दृष्टि से आर्त्त एव रौद्र ध्यान की स्थिति वाला है यह मन । जहाँ शुभ-भावना और पवित्रता नहीं, वहाँ शान्ति कैसे टिक सकती है ? पश्चिम का वैभवसम्पन्न मानस इसी दशा में है ।

४. सुलीन दशा—इस दशा का मन शुभ एव पवित्र भावनाओं में स्थित रहकर एकाग्रता व दृढता प्राप्त करता है ।

ध्यान-साधना का मुख्य लक्ष्य मन को सुलीन दशा में अवस्थित करना है ।

आज का मानस चंचल, अस्थिर, अनुशासनहीन और उच्छ्रिखल है । ध्यान उसमें स्थिरता और सन्तुलन की स्थिति पैदा करता है । आज का व्यक्ति गैरजिम्मेदार बनता जा रहा है । उसमें कार्य के प्रति लगन, तल्लीनता और उत्साह नहीं है । वह अपने ही कर्तव्यों के प्रति उदासीन बन गया है । इसका मुख्य कारण है चित्त की एकाग्रता का अभाव । इस एकाग्रता को लाने के लिए ध्यानाभ्यास आवश्यक है । पर यह ध्यानाभ्यास आसन और प्राणायाम तक ही सीमित न रह जाय । इसे यम-नियमादि से तेजस्वी बनाना होगा । चित्तवृत्ति को पवित्र और सयमित करना होगा । मन की गति को मोड़ना होगा । उसे स्वस्थता प्रदान करना होगा । एकाग्रता को निर्मलता की शक्ति से सयुक्त करना होगा ।

ध्यान की भूमिका तैयार करने के लिए उचित आहार-विहार, सत्संग और स्थान की अनुकूलता पर भी दृष्टि केन्द्रित करनी होगी अन्यथा ध्यान की श्रोट में हम छले जायेंगे और हमारा प्रयत्न आत्म-प्रवचना बन कर रह जायेगा ।

आज की प्रमुख समस्या तीव्र और गतिशील जीवन में भी स्थिर और दृढ बने रहने की है । ध्यान साधना इसके लिए भूमि तैयार करती है । वह मानसिक सक्रियता को जड़ नहीं बनाती, चेतना के विभिन्न स्तरों पर उसे विकसित करती चलती है । आन्तरिक ऊर्जा को जागरूक बनाती चलती है । उससे आत्मशक्ति की बैटरी चार्ज होती रहती है, वह निस्तेज नहीं होती । यह ध्याता पर निर्भर है कि वह उस शक्ति का उपयोग किस दिशा में करता है । यहाँ के मनोपी उसका उपयोग आत्म-स्वरूप को पहचानने में करते रहे । जब आत्म-शक्ति विकसित और जागृत हो जाती है, हम उसी तुलना में विघ्नो पर विजय प्राप्त करते चलते हैं ।

प्रारम्भ में हम भौतिक और बाहरी विघ्नो पर विजय प्राप्त करते हैं पर जब शक्ति बहुत अधिक बढ़ जाती है तब हम आन्तरिक शत्रुओं, वासनाओं पर भी विजय प्राप्त कर लेते हैं । आज आन्तरिक खतरे अधिक

सूक्ष्म और बलशाली बन गये हैं, उन्हें वनवर्ती बनाने के लिए ध्यानाभ्यास आवश्यक है ।

ध्यान-साधना आध्यात्मिक ऊर्जा का अखण्ड स्रोत है । वह शक्ति के संचय, संवर्धन एवं रक्षण में सहायक है । भौतिक विज्ञान में ऊर्जा का बड़ा महत्त्व है । वजन को नीचे से ऊपर उठाने में जिस शक्ति का उपयोग किया जाता है, वह ऊर्जा है । किसी निकाय में परिवर्तन लाकर ऊर्जा उत्पन्न की जा सकती है । परिवर्तन लाने के लिए भी ऊर्जा का उपयोग जरूरी है । उदाहरण के लिए पानी को ले । पानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है । जब इन दोनों को अलग-अलग कर दिया जाता है तो उनसे ऊर्जा प्राप्त की जा सकती है ।

ऊर्जा का यह सिद्धान्त आध्यात्मिक क्षेत्र में भी लागू होता है । यहाँ ऊर्जा एक प्रकार की जीवनी-शक्ति है । जब तक व्यक्ति शरीर और आत्मा के निकाय को अलग-अलग करके देखने की दृष्टि और अनुभूति विकसित नहीं कर पाता तब तक उसमें वास्तविक ऊर्जा—जीवनी-शक्ति स्फुरित नहीं हो पाती, ऐसी ऊर्जा जो उसकी चेतना को अधोमुखी से ऊर्ध्वमुखी बना दे । ऊर्जा का मूल केन्द्र नाभि है । नाभि स्थित चेतना अधोमुखी भी हो सकती है और ऊर्ध्वमुखी भी । ऊर्जा का कार्य नाभि स्थित चेतना को ऊपर उठाना है । इस कार्य में जो ऊर्जा उपयोग की जाती है उसकी प्राप्ति ग्रथि-भेदन और ध्यान-साधना से ही सम्भव है ।

भौतिक जगत् में आज ऊर्जा का सकट बना हुआ है । ऊर्जा के जो साधन—कोयला, तेल, यूरेनियम आदि हैं, वे तेजी से कम होते जा रहे हैं । लाखों वर्षों की रासायनिक प्रक्रिया के फलस्वरूप जो यह निधि पृथ्वी के गर्भ में संचित हुई है, विगत वर्षों में वह तेजी से उपयोग में आती जा रही है । वैज्ञानिकों का अनुमान है कि यदि इसी गति से इस ऊर्जा का उपयोग होता रहा तो आने वाले २०० वर्षों में यह ऊर्जा-निधि समाप्त हो जावेगी और तब मानव-सभ्यता का भविष्य क्या होगा, यह चिन्तनीय है । इसलिए वैज्ञानिक ऊर्जा के नये-नये स्रोत ढूँढने में चेष्टारत हैं ।

आध्यात्मिक क्षेत्र में भी ऊर्जा प्राप्त करने के नये-नये प्रयोग आवश्यक हैं । हमारे विभिन्न धार्मिक अनुष्ठान, तप, त्याग, व्रत, प्रत्याख्यान, स्वाध्याय, ध्यान आदि के विधान इसी निमित्त हैं । आज कठिनाई यह है

कि व्यक्ति इनका उपयोग ऊर्जा प्राप्त करने के लिए न कर केवल रूढ़ि-पालन या प्रदर्शन-प्रशंसा प्राप्त करने के लिए ही अधिक करने लगा है। आवश्यकता इस बात की है कि प्राप्त ऊर्जा का उपयोग इन्द्रियो के विषय-सेवन के क्षेत्रो को बढ़ाने में न कर आत्म-चेतना को जागृत व उन्नत करने में किया जाय ।

ध्यान-साधना आध्यात्मिक ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत तो है ही, सामाजिक शालीनता और विश्व-बन्धुत्व की भावना-वृद्धि में भी उससे सहायता मिल सकती है। यह जीवन से पलायन नहीं, वरन् जीवन को ईमानदार, सदाचारनिष्ठ, कलात्मक और अनुशासनवद्ध बनाये रखने का महत्त्वपूर्ण साधन है। यह एक ऐसी सगम-स्थली है जहाँ विभिन्न धर्मों, जातियो और सस्कृतियो के लोग एक साथ मिल-बैठकर परम सत्य से साक्षात्कार कर सकते हैं, अपने आपको पहचान सकते हैं।



१२

धर्म : सीमा और शक्ति

सामान्यतः यह माना जाता है कि धर्म बुजुर्गों के लिए है। युवा वर्ग का उससे क्या सम्बन्ध ? पर यह धारणा भ्रामक है। धर्म ससार से पलायन, कर्त्तव्य से उदासीनता या सेवा निवृत्ति का परिणाम नहीं है। वस्तुतः धर्म कर्त्तव्यपालन, सेवापरायणता और कर्म क्षेत्र में पूरे उत्साह व पराक्रम के साथ जुटे रहने में है। इस दृष्टि से ही धर्म को पुरुषार्थ माना गया है। 'दशवैकालिक' सूत्र में कहा गया है—

जरा जाव न पीडेई, वाही जाव न वड्डई ।

जाविंदिया न हायन्ति, ताव धम्म समायरे ॥८॥३६॥

अर्थात् जब तक बुढ़ापा शरीर को कमजोर नहीं बनाता, जब तक व्याधि शरीर को घेर नहीं लेती, और जब तक इन्द्रियाँ शक्तिहीन होकर शिथिल नहीं हो जाती इससे पहले धर्म का आचरण कर लेना चाहिये, क्योंकि उपर्युक्त अंगों में से किसी भी अंग की शक्ति क्षीण हो जाने पर फिर यथावत् धर्म का आचरण नहीं हो सकता है। इस कथन से स्पष्ट है कि धर्म के लिए स्वस्थ और सुदृढ तन-मन की आवश्यकता है और यह युवावस्था में ही विशेष रूप से सम्भव है। दूसरे शब्दों में युवावस्था ही धर्माचरण के लिए विशेष उपयुक्त और अनुकूल है।

जो लोग युवावस्था को धर्माचरण के लिए उपयुक्त नहीं मानते, वे लोग युवावस्था की उपादेयता और सार्थकता को शायद नहीं समझते। युवावस्था शक्ति और सामर्थ्य, पुरुषार्थ और पराक्रम तथा उमर और उत्साह की अवस्था है। यदि इसका उपयोग सत्कार्यों और सही दिशा में

होता है तो मानव जीवन सार्थक और मंगलमय बन जाता है। इसके विपरीत यदि युवावस्था असत् प्रवृत्ति की ओर अग्रसर हो जाती है तो सम्पूर्ण जीवन ही नष्ट हो जाता है। महाकवि बिहारी ने युवावस्था की उपमा उफनती नदी से देते हुए कहा है कि हजारों व्यक्ति इसमें डूब जाते हैं, इसके कीचड़ में फँस जाते हैं। यह वयरूपी नदी उफान पर आती है तब कितने अवगुण नहीं करती ?

इक भीजें चहले परै, बडे, बहै हजार ।

किते न औगुन जग करै, वैनै चढती बार ॥

युवावस्था को दुर्गति से बचाने की क्षमता सम्यक् धर्माचरण में है।

किन्तु दुःख इस बात का है कि आज का युवा वर्ग धर्म से विमुख होता जा रहा है। इसके मुख्यतः निम्नलिखित ऐतिहासिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक कारण हैं—

१ सामान्यतः यह माना जाता है कि धर्म का सम्बन्ध अतीत या भविष्य से है। वर्तमान हमारे भूतकालीन कर्मों का परिणाम है, और भविष्य भी इसी पर आधारित है। इस मान्यता के फलस्वरूप धर्म वर्तमान जीवन से कट जाता है और वह अतीतजीवी या स्वप्नदर्शी विचार बन कर रह जाता है।

२ धार्मिक उपासना के केन्द्र में मनुष्य के स्थान पर देवता को प्रतिष्ठित कर देने से युवावर्ग की धर्म के प्रति आस्था कम हो गई है। वह मनुष्यत्व को ही विकास की सम्पूर्ण सम्भावनाओं अर्थात् ईश्वरत्व के रूप में देखना चाहता है। धर्म का पारम्परिक रूप इसमें बाधक बनता है।

३. धर्म ज्ञान का विषय होने के साथ-साथ आचरण का विषय भी है। पर युवा वर्ग जब अपने इर्द-गिर्द तथाकथित धार्मिकों को देखता है तो उनके जीवन में कथनी और करनी का आत्यंतिक अन्तर पाता है। व्यक्तित्व की यह द्वैत स्थिति युवावर्ग में धर्म के प्रति वितृष्णा पैदा करती और वह धर्म को ढोंग, पाखण्ड व थोथा प्रदर्शन समझकर उससे दूर भागता है।

४ धर्म को प्रधानतः आत्मा-परमात्मा के सम्बन्धों तक ही सीमित रखा गया है और जितने भी धार्मिक महापुरुष हुए हैं उन्हें आध्यात्मिक घरातल पर ही प्रतिष्ठित किया गया है। फलस्वरूप धर्म का सामाजिक,

आर्थिक और राजनैतिक पक्ष उभरकर सामने नहीं आ पाया है। दूसरे शब्दों में धर्म आत्म-परिष्कार तक ही सीमित रहा है और समाज-सुधार तथा देशोद्धार में उसकी प्रभावकारी भूमिका को रेखांकित नहीं किया गया है।

५. धर्म को श्रद्धा और विश्वास के रूप में ही प्रतिपादित किया गया है। तर्क, प्रयोग और परीक्षण की स्थितियों से उसका सम्बन्ध जोड़ कर उसकी बौद्धिक, तार्किक और वैज्ञानिक पद्धति से विवेचना नहीं की गई है।

प्रमुखतः उपर्युक्त पाँच कारणों से युवा वर्ग धर्म के प्रति असहिष्णु और अनास्थावान बना दीखता है। पर यदि धर्म को सही परिप्रेक्ष्य में उसके सम्मुख प्रस्तुत किया जाय तो वह धर्म की तेजस्विता और प्राणशक्ति का सर्वाधिक लाभ उठा सकता है। इस स्थिति को लाने के लिये हमें युवा वर्ग के समक्ष धर्म को निम्नलिखित बिन्दुओं के रूप में प्रस्तुत करना होगा—

१ धर्म परम्परा से प्राप्त श्रद्धा या विश्वास मात्र नहीं है। धर्म अपने में शाश्वत सिद्धान्तों को समेटे हुए भी समसामयिक सन्दर्भों से जीवनी शक्ति ग्रहण करता है और इस अर्थ में वह अन्धविश्वासों तथा रूढ़ मान्यताओं के प्रति विद्रोह प्रकट करता है। इस दृष्टि से धर्म जीवन मूल्य के रूप में उभरता है। वह भोग के स्थान पर त्याग को, सचय के स्थान पर सयम को और सघर्ष के स्थान पर सहयोग व सेवाभाव को महत्त्व देता है।

२ धर्म किसी देवता को प्रसन्न करने के लिए नहीं बरन् अपने में छिपे देवत्व को (आत्मगुणों को) प्रकट करने की साधनात्मक प्रक्रिया है। अहिंसा, सयम और तप की आराधना से, आत्मशक्ति को आच्छादित या बाधित करने वाले तत्त्वों को हटाया या नष्ट किया जा सकता है।

३ धर्म के दो स्तर हैं—वैयक्तिक और सामाजिक। वैयक्तिक स्तर पर धर्म व्यक्ति के सद्गुणों को जागृत और विकसित करने के अवसर प्रदान करता है। क्रोध को क्षमा से, अहंकार को विनय से, माया-कपट को सरलता से और लोभ को सन्तोष से जीतने की भूमिका प्रस्तुत करता है। सामाजिक स्तर पर ग्राम धर्म, नगर धर्म और राष्ट्र धर्म की परिपालना करते हुए लोककल्याण के लिए जीवन समर्पित करने की प्रेरणा देता है।

४ धर्म परस्पर मैत्री भाव स्थापित करता है। वह मनुष्य और मनुष्य की समानता ही नहीं देखता वरन् प्राणीमात्र को अपने समान देखता है और उनके कल्याण की कामना करता है। अस्मीय भावों का यह विस्तार व्यक्ति को सब के प्रति सहिष्णु और सहानुभूति प्रवण बनाता है। उसकी दृष्टि में मत, सम्प्रदाय, वर्ण जाति, लिंग आदि किसी प्रकार का भेदभाव नहीं रहता। सब धर्मों, जीवों और सब जातियों के प्रति उसकी समदृष्टि रहती है।

५ धर्म आत्मा का स्वभाव है। वह व्यवहार द्वारा निर्धारित होता है। जब कभी व्यवहार में विकृति आती है तो वह धर्म नहीं, अधर्म है। उस विकृति को दूर करने के प्रयत्नों में ही धर्म की रक्षा है। धर्म के नाम पर जो हिंसा, शोषण, प्रदर्शन और अत्याचार हुए हैं या हो रहे हैं वे सब धर्म के नाम पर कलक हैं। इनके खिलाफ सगठित रूप से खड़ा होना, सच्चे धार्मिक का कर्तव्य है।

६ धर्म का विज्ञान से विरोध नहीं है। विज्ञान की पहुँच अभी तक प्रयोग, निरीक्षण और परीक्षण तक ही सीमित है। इसलिये उसका सत्य अन्तिम सत्य नहीं है। ज्यो-ज्यो प्रयोग का क्षेत्र विस्तृत होगा त्यो-त्यो विज्ञान का सत्य उत्तरोत्तर निखरेगा। धर्म की पहुँच अनुभूति तक है। इसका आस्वादन आचरण और साधना से ही किया जा सकता है। आवश्यकता इस बात की है कि विज्ञान अनुभूति के स्तर तक पहुँचे और धर्म प्रयोग और परीक्षण की प्रक्रिया से गुजरे। अब तक विज्ञान बाह्य दृष्टि से विश्व को सगठित करने में ही अपनी शक्ति का उपयोग करता रहा है और धर्म अन्तर की भीतरी शक्तियों को ही जागृत करने में लगा रहा है। अब आवश्यकता इस बात की है कि धर्म और विज्ञान दोनों एक दूसरे के सहयोगी और पूरक बनें। युवावर्ग इस दिशा में महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकता है।

७ युवा वर्ग को यह ध्यान में लेना चाहिये कि उसे अपने पूर्वजों से जो कुछ विरासत में मिला है, वह केवल शरीर के रूप, गुण, आकार, सत्ता, बल और भौतिक सम्पत्ति तक ही सीमित नहीं है। इससे भी अधिक मूल्यवान और मागलिक विरासत मिली है—धर्म की, जीवन मूल्यों की और नैतिक निष्ठाओं की। शरीर और सम्पत्ति की विरासत तो नष्ट होने वाली है और केवल इसी जीवन तक सीमित है पर सच्चे धर्म के रूप

मे उसे जो विरासत मिली है वह जन्मजन्मान्तर तक प्रभावित-प्रकाशित करने वाली है। इस विरासत को समझने की बड़ी आवश्यकता है। पर स्थूल इन्द्रियो और बाहरी ज्ञान से इसे समझा नहीं जा सकता। इसके लिए प्रज्ञा व सवेदना के सूक्ष्म स्तरों को जागृत करने की आवश्यकता है। जो एक बार प्रज्ञा जागृत हो गई तो वह देहरो के दीपक की भांति अन्तर-बाहर को एक साथ प्रकाशित कर देगी। युवा वर्ग के लिए इससे बढ़कर और कोई धर्म नहीं हो सकता।

वर्तमान परिस्थितियाँ और आध्यात्मिकता का विकास

मैं इस बात पर विशेष बल देना चाहता हूँ कि आज की परिस्थितियाँ धार्मिकता-आध्यात्मिकता की प्रतिगामी होकर भी उसके विकास में अधिक सहयोगी बन सकती हैं। आज का युग विज्ञान का युग है। यह प्रत्यक्ष प्रमाण, प्रयोग, परीक्षण, तार्किकता और निरीक्षण पर अधिक बल देता है। अनुभव और बुद्धि की कसौटी पर जो तत्त्व खरा उतर आता है उसे क्या भौतिक क्या आत्मिक, क्या पूर्व, क्या पश्चिम, सभी अपना लेते हैं और वह किसी क्षेत्र विशेष या व्यक्ति विशेष की छाप बनकर नहीं रह जाता। यदि धार्मिकता-आध्यात्मिकता किसी प्रकार विज्ञान से जुड़ जाय तो वह हमारे लिए मात्र पारलौकिक उपलब्धि न रहकर इस जीवन की आवश्यकता बन जायेगी।

इस दिशा में कुछ प्रयास वर्तमान परिस्थितियों में होते दिखाई देने लगे हैं। धर्म अब तक परम्परावादियों और धर्माचार्यों या मठाधीशों की रूढ़ वस्तु बनकर उसी में लम्बे समय तक जकड़ा रहा। मध्य युग में धर्म के नाम पर अमानुषिक अत्याचार भी हुए। वह किसी विशेष जाति, कुल या सस्कार से ही बंधा रहा। कबीर, नानक आदि सन्तों ने इसे सकुचित परम्परा कहकर इसके विरुद्ध आवाज बुलन्द की, उसका कुछ तात्कालिक प्रभाव भी पड़ा, पर कुछ मिलाकर चिन्तन की दिशा में कोई आमूलचूल परिवर्तन नहीं हुआ। पर आधुनिक युग के वैज्ञानिक चिन्तन और परीक्षण ने धर्म के नाम पर होने वाले बाह्य क्रियाकाण्डों, अत्याचारों और उन्मादकारी प्रवृत्तियों के विरुद्ध जनमानस को सघर्षशील बना दिया है। जैन दर्शन के इस तथ्य को आज के वैज्ञानिक मानव ने (चाहे हम उसे पारिभाषिक अर्थ में आध्यात्मिक मानव न मानें) मान्यता दे दी है कि मनुष्य स्वाधीन है, किसी देवी-देवता के अधीन नहीं। वह अपने प्रति

उत्तरदायी है। सृष्टि का कर्ता ईश्वर नहीं। वह अनादि अनन्त है। परा मनोविज्ञान पूर्व-जन्म के सस्कारों और उसके सन्दर्भ से कर्म-सिद्धान्त को मनोवैज्ञानिक आधार (प्रयोग-परीक्षण विधि से) देने में सफल होता दिखाई दे रहा है।

आध्यात्मिकता की पहली शर्त है—व्यक्ति के स्वतन्त्रचेता अस्तित्व की मान्यता। आज की विचारधारा इस तथ्य पर सर्वाधिक बल देकर व्यक्ति में वांछित मूल्यों के लिए आवश्यक परिस्थितियों के निर्माण की ओर अग्रसर है। आज सरकारी और गैर सरकारी स्तर पर मानव-कल्याण के लिए नानाविध सस्थाएँ और एजेंसियाँ कार्यरत हैं। भौतिक समृद्धि और उत्पादन की शक्ति बढ़ाने के पीछे भी जनसाधारण के अभावों को दूर कर उसे खुशहाल बनाने की भावना निहित है। चिकित्सा के क्षेत्र में जो क्रान्तिकारी परिवर्तन आया, उसने रोग मुक्ति में अभूतपूर्व सहायता दी। सामाजिक जागरण ने अछूतों, पद दलितों, पिछड़े हुए वर्गों और नारी जाति को ऊपर उठने के अवसर दिये। उनमें साहस और स्वाधीन चेतना के भाव भरे। उन्हें अपने में निहित शक्ति से अवगत कराया। आर्थिक क्रान्ति ने सब की मूल आवश्यकताएँ—खाना, कपड़ा और आवास पूरी करने का लक्ष्य रक्खा और इस ओर तेजी से बढ़ने के लिए औद्योगीकरण की प्रक्रिया तीव्र करने का समारम्भ किया। शहरी सम्पत्ति की सीमा बन्दी, भूमि का सीलिंग और आयकर पद्धति ये कुछ ऐसे कदम हैं जो आर्थिक विषमता को कम करने में सहायक सिद्ध हो सकते हैं। धर्म निरपेक्षता का सिद्धान्त मूलतः इस बात पर बल देता है कि धर्माचरण में सभी स्वतन्त्र हैं, सभी धर्म आदरणीय हैं, संग्राह्य हैं। अपनी-अपनी भावना के अनुकूल प्रत्येक व्यक्ति को किसी मत या धर्म के अनुपालन की स्वतन्त्रता है। ये परिस्थितियाँ इतिहास में इस रूप में इतनी सार्वजनीन बनकर पहले कभी नहीं देखी गईं।

मेरी दृष्टि में ये परिस्थितियाँ निश्चय ही धर्म या आध्यात्मिकता के सामाजिक स्वरूप को रूपायित करने में सहायक हो रही हैं। अब धर्म आध्यात्मिकता को हम वैयक्तिक साधना तक ही सीमित बनाकर नहीं रख सकते। एक समय था जब आध्यात्मिक धर्म साधना का निवृत्तिपरक रूप ही अधिक व्यावहारिक और आकर्षक लगता था, क्योंकि उस समय तक सभ्यता का विकास छोटे पैमाने पर हुआ था। यातायात और संचार के साधनों का वर्तमान रूप कल्पना की वस्तु समझा जाता था। पर अब

जीवन-पद्धति और रहन-सहन में क्रान्तिकारी परिवर्तन हुए हैं। अतः सामाजिक-आर्थिक परिवर्तन के परिप्रेक्ष्य में हमें धर्म के विकास की गति और उसका रूप निर्धारित करना होगा। अब धर्म का सामाजिक रूप अधिक निखरेगा। हमें वैयक्तिक आध्यात्म साधना के बल पर उसे तेजस्वी बनाना होगा।

मेरी दृष्टि से आज की समस्या यह नहीं है कि हम धर्म या आध्यात्मिकता के बल पर किन्हीं अभावों या अज्ञात रहस्यों में भटकें, वरन् हमारा चिन्तन और लक्ष्य यह होना चाहिये कि हम परिवर्तनशील समाज की गति को समझते हुए उसके घटकों को किस प्रकार आध्यात्मिक ऊर्जा से संयुक्त करें।

मुझे लगता है कि निकट भविष्य में आने वाला युग धर्म या आध्यात्मिकता का विरोधी नहीं होगा वरन् धर्म विज्ञान द्वारा पुष्ट होगा। यदि व्यक्ति केवल रोटी के बल पर जीवित नहीं रह सकता, यदि सब प्रकार की भौतिक सुविधाओं का लाभ लेते हुए वह रिक्तता की अनुभूति करता है, यदि बाह्य इन्द्रियों के विषयों का सेवन करते हुए भी सन्नस्त है, तो समझ लोजिये कि आध्यात्मिकता के प्रति उसकी भूख है।

आज की भौतिक प्रगति बाह्य इन्द्रियों के विषय-सेवन के बड़े मोहक साधन प्रस्तुत कर दिए हैं। वैज्ञानिक मानव उन्हें भोग रहा है फिर भी वह अतृप्त है। यह अतृप्ति की स्थिति जितनी भयावह होगी, उसी अनुपात से वह आध्यात्मिक परीक्षणों की ओर अग्रसर होगा। विदेशों में ध्यान के प्रति आकर्षण इसका प्रमाण माना जा सकता है। सुदूर अतीत के अर्जुनमाली आदि के उदाहरण छोड़ भी दें तो निकट वर्तमान में घटित डाकुओं आदि के सामूहिक आत्म समर्पण के प्रसंग इस बात के सकेत हैं कि क्रूर से क्रूर व्यक्ति में भी कोई ऐसी संवेदनशील चेतना होती है जो उसके भावों को बदलकर शुभ के प्रति, सद् के प्रति प्रेरित करती है। इसे आध्यात्मिक भाव-स्फुरण की सज्ञा दी जा सकती है।

वर्तमान परिस्थितियों ने आध्यात्मिकता के विकास के लिए अच्छा वातावरण तैयार कर दिया है, विशेषकर पश्चिमी देशों में। अध्यात्म प्रेमी चिन्तकों और धर्म साधकों को उसका लाभ उठाना चाहिये। आज आवश्यकता इस बात की है कि जैन तत्त्व विचार का (जिसे वैज्ञानिक अध्यात्म-चिन्तन की सज्ञा दी जा सकती है) विदेशों में उनकी अपनी

भाषा में फैलाव किया जाय। कम-सद्धान्त, व्रत-साधना, ध्यान-योग, षट् द्रव्य आदि ऐसे बिन्दु हैं, जिनका आज की वैज्ञानिक-मनोवैज्ञानिक चिन्तन धारा से पर्याप्त मेल है। यदि वैज्ञानिक और मनोवैज्ञानिक अपनी खोज के लिए इनका आधार प्राप्त कर सकें तो मानवता को बड़ी राहत मिलने की आशा की जा सकती है। दर्शन को प्रायोगिक घरातल पर उतारने तथा केवली प्ररूपित अनुभवगम्य चिन्तन को आधुनिक ज्ञान-विज्ञान के तरीके द्वारा अधिकाधिक प्रत्यक्षीभूत करने की दिशा में प्रयत्न किये जाने चाहिये।

वर्तमान परिस्थितियाँ इतनी जटिल, शीघ्र परिवर्तनगामी और भयावह बन गयी हैं कि सत्रस्त व्यक्ति अपने आवेगों को रोक नहीं पाता और विवेकहीन होकर आत्मघात तक कर बैठता है। आत्महत्याओं के ये आकड़े दिल दहलाने वाले हैं। ऐसी परिस्थितियों से बचाव तभी हो सकता है जबकि व्यक्ति का दृष्टिकोण तनाव रहित व आध्यात्मिक बने। इसके लिये आवश्यक है कि वह जड़ तत्त्व से परे चेतन तत्त्व की सत्ता में विश्वास कर यह चिन्तन करे कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, किससे बना हूँ, मुझे कहाँ जाना है? यह चिन्तन-क्रम उसके मानसिक तनाव को कम करने के साथ-साथ उसमें आत्मविश्वास, स्थिरता, धैर्य, एकाग्रता जैसे सद्भावों का विकास करेगा।



लेखक की अन्य प्रमुख कृतियाँ

(क) मौलिक कृतियाँ

शोध-समीक्षा

- १ राजस्थानी वेलि साहित्य राजस्थान साहित्य अकादमी, उदयपुर
- २ राजस्थानी साहित्य कुछ प्रवृत्तियाँ रोशनलाल जैन एण्ड सन्स, जयपुर
- ३ साहित्य के त्रिकोण अनुपम प्रकाशन, चौडा रास्ता, जयपुर
- ४ हिन्दी साहित्य की प्रमुख कृतियाँ और कृतिकार : अनुपम प्रकाशन, जयपुर
- ५ राजस्थानी वीर काव्य और सूर्यमल्ल मिश्रण इण्डिया बुक हाऊस, जयपुर
- ६ जैन दर्शन तथा साहित्य का भारतीय सस्कृति एवं विचारधारा पर प्रभाव : श्री जिनदत्त सूरि मंडल, अजमेर

काव्य - संग्रह

- ७ आदमी : मोहर और कुर्सी अनुपम प्रकाशन, जयपुर
- ८ मगटी-कु कुम मुक्तक प्रकाशन, श्रीकृष्णपुरा उदयपुर
- ९ जामरा जाया सिद्धश्री प्रकाशन, तिलक नगर, जयपुर

कहानी - संग्रह

१०. कुछ मरियाँ कुछ पत्थर पूज्य श्री काशीराम स्मृति ग्रंथमाला, अम्बाला

एकांकी - संग्रह

- ११ विष से अमृत की ओर पूज्य श्री काशीराम स्मृति ग्रंथमाला, अम्बाला

(ख) सम्पादित कृतियाँ

- १ राजस्थानी गद्य विकास और प्रकाश श्रीराम मेहरा एण्ड कम्पनी, आगरा
- २ जैन सस्कृति और राजस्थान सम्यग्ज्ञान प्रचारक मंडल, जयपुर
३. राजस्थान का जैन साहित्य प्राकृत भारती, जयपुर
- ४ भगवान् महावीर आधुनिक सदर्थ मे अ. भा साधुमार्गी जैन सघ, बीकानेर
५. ध्यान योग रूप और दर्शन सम्यग्ज्ञान प्रचारक मंडल, जयपुर
- ६ सामायिक दर्शन सम्यग्ज्ञान प्रचारक मंडल, जयपुर
७. तप दर्शन सम्यग्ज्ञान प्रचारक मंडल, जयपुर
- ८ आचार्य विनयचन्द ज्ञान भंडार ग्रंथ सूची विनयचन्द ज्ञान भंडार, जयपुर

सम्यग्ज्ञान प्रचारक मण्डल
के
अन्य महत्त्वपूर्ण प्रकाशन

- १ श्री प्रश्नव्याकरण सूत्र (सटीक)
- २ श्री बृहत्कल्प सूत्र (सटीक)
- ३ उत्तराध्ययन सूत्र
- ४ दशवैकालिक सूत्र
- ५ गजेन्द्र व्याख्यानमाला भाग १ से ७
- ६ जैन सस्कृति और राजस्थान
- ७ प्रार्थना प्रवचन
- ८ Concept of Prayer
- ९ ध्यानयोग रूप और दर्शन
- १० आध्यात्मिक साधना
- ११ आध्यात्मिक आलोक
- १२ निर्यन्त्र भजनावली
- १३ स्वाध्याय स्तवनमाला
- १४ गजेन्द्र सूक्ति-सुधा
- १५ गणधरवाद
- १६ दीक्षाकुमारी का प्रवास
- १७ श्री रत्नचन्द्र पद मुक्तावली
- १८ सुजान पद सुमन वाटिका
- १९ पर्य सन्देश
- २० जैन तत्त्व प्रश्नोत्तरी
- २१ 'जिनवाणी' (पासिक पत्रिका)